

श्री दशवैकालिक सूत्र

का

हिन्दी अनुवाद

मूल अनुवादक

कविवर्य पंडित मुनिश्री नानचदजी महाराज के

सुशिष्य

लघुशतावधानी प. मुनिश्री सौभाग्यचद्रजी महाराज

वीर सवत् २४६३] मृत्यु १२ शा. ॥ [ईस्वी सन् १९३६

[मूल्य ६ आना]

प्रकार —

श्री श्री. स्थानपरासी जैन कॉन्फरन्स,

१, मीनारदी, मुम्बई १

प्रथम आयुषि

१९२२

०६२

२०००, प्रतिमा

जैन संस्था १९९९

सुदर —

प्रथम, टाइटन

दशमद कृपापद दोली,

श्री सुप्रदेश मद्रास जैन कॉन्फरन्स

प्रार्थना, जैन,

१, मीनारदी, मुम्बई १

द्वि १ से १९० तक

दशमद श्रीभवनदश

कृपापद श्रीभवन जैन,

मद्रास, मुम्बई १

समर्पण

जिनकी कृपा कटाक्ष से हृदयमें वैराग्यकी उर्मिया प्रवाहित होती है, विचारयत्न जागृत होता है और त्यागी जीवन का अलौकिक ज्ञानद पूर्णरूपसे अनुभव में आता है उन पूज्यपाद गुरुदे वर कमलों में इस अनुवाद को अर्पण कर स्वयंको कृतार्थ मानता हूँ।

“सौभाग्य”

आसुख

[illegible]

उक्त संश्लेष में यह दिखित हुआ कि प्रकाशित की गयी है।
 अनुसंधानकर्ता ने मुनिजी गौतमचरणजी म. के द्वारा आश्रमों के
 मुख्य मुख्य नी. मण्डले अनुवाद का प्रकाशन भी अत्यन्त सहाय्य प्रका
 शित किया आश्रमचरण की रूपरेखा अनुवाद करने से हो रहा है। प्रथम में
 उत्तराखण्ड में गुरु के दिवसी अनुवाद के अनुसार में निम्ने अनुवाद
 पर भी दृष्टान्तगत गुरुजी निम्ने अनुवाद भी दृष्टान्त निम्ने
 निम्ने अनुवाद पर दृष्टान्तगत गुरुजी निम्ने अनुवाद भी दृष्टान्त निम्ने

इस दिग्गज व्यक्तित्व का भी सफलतापूर्वक जन्म और भावनात्मक विकास प्रत्यक्ष किया गया है। बताया है कि बिना भक्त भावनाओं का इलाका हमें यह सोचना पड़े है वरुदा का एक सन्तानोप होना।

ਦੇ ਸੁਫ

धीमन्तः शान्तं ब्रह्मणा

॥१॥

श्री अ. मा. शे स्था. पैत वाङ्मय

दानवीर श्रीमान् मेठ हस्तराजभाइ लक्ष्मीचन्द्र
अमरेली (काठियावाड)

उपोद्घात

— ० —

जिस समय श्री उत्तराध्ययन सूत्र की प्रथम आवृत्ति प्रकाशित हुई उसी समय श्री दशवैकालिक सूत्र का भी अनुवाद प्रकाशित करने की इच्छा थी और उसका प्रारम्भ भी हो चुका था, परन्तु अनेक अनिवाय सयोगों के कारण, प्रबल इच्छा होने पर भी अहमदाबाद में तो पूर्ण न हुई।

अहमदाबाद से ज्यों २ विहार करते हुए आगे बढ़ते गये त्यों २ मार्ग में यथाविकाश उसका तथा 'साधन सङ्घचरी' (जो प्रकाशित हो चुकी है) का काम होता रहा और अन्त में इसकी समाप्ति कठोर ग्राम्य में हुई। इस पर से इस ग्रन्थ का दूर से प्रकाशित होने का कारण मान्य हो जायगा।

उत्तराध्ययन ने समान ही श्री दशवैकालिक का भी विस्तृत प्रचार हो सकेगा या नहीं इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि श्री उत्तराध्ययन सूत्र में तो विविध कथाप्रसंग, सुन्दर ऐतिहासिक घटनाएँ, तथा ईप्सुकागीय, चित्तसम्भूतीय, रथनेमीय आदि अनेक चेतनवत सजादो सामान्य से सामान्य हृदय को भी अपनी तरफ

होती । ऐसा समझ कर ही जहाँतहाँ आवश्यक टिप्पनियाँ बढ़ा दी गई हैं ।

यद्यपि कुछ विद्वान मात्र भाषादृष्टि से ही मूल के अनुवाद को अपना काय क्षेत्र मानते हैं अर्थात् शब्द के बदले शब्द भरना दना ही उनका उद्देश्य रहता है किन्तु हमारी रायमें तो ग्रन्थकर्ता का मूल आशय अथवा जिस दृष्टिसे वह कथन किया गया है इस प्रकार की तुलनात्मक विवेचना का पता जबतक वाचक को पूर्ण स्पष्टता के साथ न हो जाय तबतक अनुवादकर्म अपूर्ण ही समझना चाहिये, इतना ही नहीं, ऐसा अनुवाद अपने उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं कर सकता । अनुवादक को चाहिये कि वह शब्दों का ध्यान रखते हुए ग्रन्थकार के असली रहस्यों को भी सरल से सरल भाषा में प्रगट करे जिससे प्रत्येक वाचक ग्रन्थकार के हृदय की जान सके ।

किसी भी भाषा के गद्यानुवाद की अपेक्षा पद्यानुवाद में उक्त बलु की तरफ विशेष ध्यान रखना पड़ता है । यद्यपि समर्थ शानी पुरुषों के कथन में उस न्यूनता की संभावना ही नहीं होती जिसकी पूर्ति की आवश्यकता हो, फिर भी शानीजनों के वक्तव्य में गम्भीर अवश्य होता है और यदि उस गम्भीर का स्पष्ट अर्थ न समझाया जाय तो वाचक बग की जिगमा बहुधा अनुस ही रह जाती है और कभी २ समझफेर हो जाने का भय भी रहता है । ऐसे प्रसंगों में गम्भीर वक्तव्यों के हृदय (आंतरिक रहस्य) को स्पष्ट एवं रोचक भाषा में व्यक्त करने में यदि अनुवादक अपनी विवेकशक्ति एवं भावना का शुभ उपयोग करे तो वह अप्राग्निव तो नहीं माना जा सकता ।

बिंदु । मनुष्य जयतक साधकदशामें रहता है तबतक उसके द्वारा स्वल्प, दोष और पतन हो जाना सहज समाज्य है इसी कारण ऐसे साधकों के संयमीजीवनकी रक्षा के लिये धर्मधुरधरोंने प्रसंगों का सूक्ष्म अनुवीक्षण करके उनके अनुमूल विधेय (वर्तव्य) एवं निषेधात्मक नियमोपनियमों की रचना की है किन्तु उनमें भी भिन्न २ दृष्टिबिंदु समाये हुए हैं ।

ऐसे ही नियम वेदधर्म, बौद्धधर्म, तथा इतर धर्मों में भी पाये जाते हैं और साधकदशामें इनकी आवश्यकता भी है इस बात को सभी विद्वान निःसंशय स्वीकार करेंगे ही ।

अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि नियम तो निश्चयात्मक ही होते हैं और होने, भी चाहिये, उनमें अनेकानता अथवा भिन्न भिन्न दृष्टिबिंदुओं की क्या जरूरत है ?

इस प्रश्नका उत्तर यही है कि जब २ जो २ नियम बनाये गये हैं तब २ उन धर्मसंस्थापकों ने तत्कालीन संघ दशा तथा साधकों की परिस्थितियों के बलाबल का विचार करके ही उन नियमोपनियमों की सृष्टि की थी । यद्यपि साधक का ध्येय तो केवल आत्मविकास साधना ही है परन्तु उस विकास को साधने के लिये ऐसे नियमोपनियमों की भी पूर्ण आवश्यकता तो है ही ।

उत्सर्ग अथवा अपवाद

उनमें से जो नियम विकास के विलकुल समीप के हैं उन में तो किसी प्रकार का अपवाद हो ही नहीं सकता अर्थात्

मर्यादा के बिना ही मर जायेगी मानव रि रिहा करने से निश्चित रूप से इसका को मरना अनुभव किए जा सकेगा, परन्तु ऐसा तो मैं प्रत्यक्ष जानता हूँ कि उसी रिश्ता में समादकीय रिश्तियों को ही मरना उपयोगी बनकर होना चाहिए हमें कम से कम प्रत्यक्ष के रहस्य को समझने में समर्थता के लिये कोई रचना करनी चाहिए। इस उपयोगिता को उपयोगिता के माध्यमों द्वारा जानकर ही मैं इस पुस्तक में भी उचित प्रयोगों में प्रयोगिता छोटी नहीं, लिखितों से है।

समादकीय रिश्तियों में मूल मर्यादा के अन्तर्गत 'साक्ष' में ही गई है। इन रिश्तियों में कोई यह न समझे कि मूल मर्यादा में अनुवादक की हस्तक्षेप की कमी रह गई है अथवा इसका निश्चय और भी आवश्यक था, किन्तु वास्तव में मर्यादा कि अनुवादक अपना मर्यादा अवश्य दे रहा है किन्तु मर्यादा को समझने और पढ़ना मर्यादा के लिये ही यह किन्तु मदद मिल गई है।

वैयक्तिक रूप से मर्यादा को इसका निर्देश करा जा सके, अब मैं उसको उदाहरण के रूप में मर्यादा के लिये प्रेरणा करना चाहता हूँ किन्तु इस पुस्तक को वास्तव में मर्यादा जानना मर्यादा के लिये आवश्यक है। इन कृत्यों को मान लेंगे कि इस मर्यादा के रहस्य को समझने में क्या सुझाव होगा।

(१) निम्नलिखित की अनिवार्यता

निम्नलिखित अनिवार्यता है किन्तु उचित माने हुए रूप में मर्यादा मर्यादा (अवस्था) होगी है। अथवा अथवा

(८)

जीवन में सुमाध्य हो सके, किन्तु श्रमणसाधकों को तो उन गुणों का संपूण पालन करना होता है । इसलिये गृहस्थ साधक के व्रतों को 'अणुव्रत' और श्रमण के व्रतों को 'महान्त' कहते हैं इसी प्रकार गृहस्थसाधिका (श्राविका) तथा साध्वी के अन्तर के विषय में भी जानना चाहिये ।

यह संपूण सून श्रमणसाधक को लक्ष्य करके कहा गया है इसलिये इसमें श्रमणजीवन संघी घटनाओं का विशेष प्रमाण में निर्देश हो यह स्वाभाविक ही है । किन्तु इस संस्कृति के साथ २ गृहस्थसाधक का संबंध सुईदोरा जैसा अति निकट का है, इसका उल्लेख उपरोक्त पेरग्राफ में हो चुका है, हम दृष्टि से यह ग्रथ भावकों के लिये भी अति उपयोगी है ।

यहाँ पर श्रमणजीवन संघी कुछ आवश्यक प्रश्नों पर विचार करना अनुचित न होगा । उनमें उत्सग तथा अपवाद माग को ध्यान है या नहीं, और है तो कहाँतक और उनका हेतु क्या है ? आदि पर विचार करें ।

संयमीजीवन में अहिंसा का मन, वचन जी० काय से संपूण पालन करने के लिये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इत्यादि सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्राणियों का (जबतक वे सजीव हों तबतक उनका) उपयोग करने का संपूण निषेध किया गया है परन्तु यह निषेध संयम में उलटा बाधक न हो जाय इसके लिये उची अध्ययन में उसका अपवाद भी साथ ही साथमें दिया है क्योंकि संयमी साधु कहीं काठका पुतला तो है नहीं, वह भी देहधारी मनुष्य है, उसे भी गाना, पीना, सोना, चरमा आदि

जीवन में सुमाध्य हो सके, किन्तु भ्रमणसाधकों को तो उन रणों का संपूर्ण पालन करना होता है। इसलिये गृहस्थ साधक के व्रतों को 'अणुव्रत' और भ्रमण के व्रतों को 'महान्त' कहते हैं इसी प्रकार गृहस्थसाधिका (श्राविका) तथा साध्वी के अंतर के विषय में भी जानना चाहिये।

यह संपूर्ण सूत्र भ्रमणसाधक को लक्ष्य करके कहा गया है इसलिये इसमें भ्रमणजीवन संबंधी घटनाओं का विशेष प्रमाण में निर्देश हो यह स्वाभाविक ही है। किन्तु इस संस्कृति के साथ २ गृहस्थसाधक का संघ सुईदोरा जैसा अति निकट का है, इसका उल्लेख उपरोक्त पेरग्राफ में हो चुका है, हम दृष्टि से यह ग्रंथ श्रावकों के लिये भी अति उपयोगी है।

यहाँ पर भ्रमणजीवन संबंधी कुछ आवश्यक प्रश्नों पर विचार करना अनुचित न होगा। उनमें उत्सर्ग तथा अपवाद मार्ग को स्थान है या नहीं, और है तो कदांतक और उनका हेतु क्या है? आदि पर विचार करें।

संयमीजीवन में अहिंसा का मन, वचन और काय से संपूर्ण पालन करने के लिये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इत्यादि सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्राणियों का (जबतक वे सत्त्व हों तबतक उनका) उपयोग करने का संपूर्ण निषेध किया गया है परन्तु यह निषेध संयम में उलटा बाधक न हो जाय इसके लिये उष्णी अध्ययन में उसका अपवाद भी साथ ही साथमें दिया है क्योंकि संयमी साधु कहीं काठका पुतला तो है नहीं, वह भी देशधारी मनुष्य है, उसे भी खाना, पीना, सोना, चञ्चना आदि

आत्मा ही निष्पाप है और उपयोगहीन आत्मा ही पापपूर्ण है ।' अर्थात् पाप एव पुण्य इन दोनों के कारणों को रोजने के लिये बाहर हट जान की जरूरत नहीं है, वे दोनों कारण स्वयं आत्मा में ही मौजूद हैं । इस प्रकार यह आत्मा ही स्वयं अपने पापपुण्यों का कर्ता एव भोक्ता है, न कोई इसे कुछ लेता-देता है और न यह किसी को कुछ देता-लेता है इत्यादि प्रकार से ज्यों २ गहरा विचार करते जाते हैं त्यों २ नये २ आत्मानुभव स्वयं आने जाते हैं और यही इस ग्रंथ की एक विशिष्टता है कि ग्रंथकारन तत्त्व का वाह्य विरुद्ध स्वरूप न कह कर उसको आत्मा या कम का ही वर्णन किया है उसने ऊपर विशद विचार श्रेणी फैलाने का काम उसने विचारक वाचकों पर ही छोड़ दिया है ।

(२) भोजनपान ग्रहण करने में भी सचित्त रहनेका अपवाद नहीं है क्योंकि निर्जीव पानी एव आहार की प्राप्ति ठीक भले ही हो किन्तु वह अलभ्य तो अनश्य नहीं है । इसी लिये त्यागी के लिये सचित्त आहारपानी को छूने तक का भी सन्या निषेध किया गया है किन्तु भिक्षा के लिये जाते समय रास्ते में यदि नदीनाला आ जाय तो क्या करे ? उस परिस्थिति में कहा गया है कि साधु, यदि दूसरा और कोई माग न हो तो, उनमें से जाकर पार हो जाय और भिक्षा लेकर लौट आने पर तत्क्षण ही प्रायश्चित्त लेकर उस पापसे निवृत्त हो । ध्यान देने की बात यह है कि उस परिस्थिति में चलने का निषेध नहीं किया क्योंकि घिसी छूट देने में ही समय का संरक्षण है । पृथ्वी पर जगह जगह विरकर समयमयम का प्रचार

* दशो दशमैवात्कस्य का अध्ययन ८ ।

क्रियाएँ करनी पड़ता है । इन आवश्यक क्रियाओं में बड़ा २ अनिवार्य हिस्साप्रसंग आ जाते हैं वहाँ २ अपवाद भाग भी हैं ही जैने —

(१) चलन में प्रायुक्तिक ज्ञानों की हिंसा होती है कि ह इस पाप को भी अपेक्षा साधु के आलस्य की वृद्धि होना संयम के लिये और भी अधिक हानिकर है, इसी लिये शास्त्र में कहा है कि “उपयोगपूर्वक उन क्रियाओं को कर तो पापकर्मका रघन नहीं होता है” । अर्थात् ‘पापक्रिया’ की भी अपेक्षा ‘उपयोगहीनता’ को अधिक पापम्य माना है । इस तरह प्रकारान्तर से ‘उपयोग’ का महत्त्व स्थावर साधु को यह सतर्कता रखने का निर्देश किया है जिस सतर्कता के कारण पापम्य एक भी क्रिया—भले ही वह मानसिक हो, वाचिक हो या कायिक हो—कभी हो ही नहीं सकती । साथ ही साधु, सतर्कता का निर्देश करके प्रयत्नकर न एक बहुत ही सूक्ष्म बात का, जो जैनधर्म की एक खास विशेषता है उसकी तरफ भी वाचक का ध्यान आकृष्ट किया है । वह यह बात साधक के मन पर ठोका देना चाहते हैं कि ‘कोई अमुक क्रिया स्वयंसे पापम्य नहीं है, पाप यदि कुछ है तो वह है आत्मा की उपयोगहीनता । सतत आत्मा को ही भी क्रिया क्यों न कर, उसे पापका रघ नहीं होता और उपयोगरहित आत्मा कुछ भी क्यों न करे फिर भी वह पाप का भागी है क्योंकि उसे स्वर ही नहीं है कि वह क्या कर रही है ऐसी आत्मा भूल में पाव ही कर सकती है । जैनधर्म में ‘उपयोग’ का महत्त्व इसी दृष्टि से है और वह बड़ा ही विलक्षण है । इसी दृष्टि से प्रयत्नकरने इस ग्रन्थ में स्पष्ट रूप दिया है कि ‘उपयोग रहित

आत्मा ही निष्पाप है और उपयोगहीन आत्मा ही पापपूर्ण है ।^१ अर्थात् पाप एवं पुण्य इन दोनों के कारणों को रोजने के लिये बाहर हट जाने की जरूरत नहीं है, वे दोनों कारण स्वयं आत्मा में ही मौजूद हैं । इस प्रकार यह आत्मा ही स्वयं अपने पापपुण्यों का कर्ता एवं भोक्ता है, न कोई इसे कुछ लेता-देता है और न यह किसी को कुछ देता लेता है इत्यादि प्रकार से ज्यों २ गहरा विचार करते जाते हैं त्यों २ नये २ आत्मानुभव स्वयं आने जाते हैं और यही इस ग्रंथ की एक विशिष्टता है कि प्रथकारन तत्त्व का ग्राह्य विस्तृत स्वरूप न कह कर उसको आत्मा या कर्म का ही वर्णन किया है उसके ऊपर बिनाद विचार श्रेणी फैलाने का काम उसने विचारन वाचकों पर ही छोड़ दिया है ।

(२) भोजनपान ग्रहण करने में भी सचित्त ग्राहक अपवाद नहीं है क्योंकि निर्जीव पानी एवं आहार की प्राप्ति दुःशक्य भले ही हो किन्तु वह अलभ्य तो अवश्य नहीं है । इसी लिये त्यागी के लिये सचित्त आहारपानी को छूना तक का भी सन्धान निषेध किया गया है किन्तु भिक्षा के लिये जाते समय रास्ते में यदि नदीनाला आ जाय तो क्या करे ? उस परिस्थिति में कहा गया है कि साधु, यदि दूसरा और कोई भाग न हो तो, उनमें से जाकर पार हो जाय और भिक्षा लेकर लौट आने पर सन्तान ही प्रायश्चित्त छेकर उस पापसे निश्चिंत हो । ध्यान देने की बात यह है कि उस परिस्थिति में चलने का निषेध नहीं किया क्योंकि वैसी छूट देने में ही समय का संचालन है । पृथ्वी पर जगह जगह बिना कर समयधर्म का प्रचार

* दूसरी दशमैका लक्ष सूत्र का अध्ययन ८ ।

करने का गभीर एवं समीचीन उद्देश्य उसी में छिपा हुआ है । साधक विचरेगा नहीं तो आत्मधर्म का उपदेश कौन देगा ? भूली हुई आत्माओं को सुमाग पर कौन लगावेगा ?

(३) बरसद पड़ते समय आश्वर पानी के लिये बाहर जाने का निषेध किया गया है किन्तु वहाँ भी मलविषजन आदि कारणों के लिये छूट दी है क्योंकि ये क्रियाएँ अनिवार्य हैं, दूसरे, उनको रोकने से संयम में ही बाधा उत्पन्न होने का डर है ।

(४) गृहस्थ के घर में साधु को न उतरने की जैन शास्त्रों की कड़ी आज्ञा है किन्तु दूसरी तरफ एकाद दिनके लिये अनिवार्य प्रसंग आने पर रहने की छूट भी दी है और उस समय में साधु को किस प्रकार अपना धर्मकी संभाल करनी चाहिये उसका वर्णन भी किया है । ध्यानमें रखने की बात यह है कि उक्त विचार अपनाद माग है, न कि विषेय माग । विषेय माग तो एक ही है और वह यह है कि साधु को ' कनक एवं कार्मिनी के संग से सदा मुक्त रहना चाहिये । इसमें श्रमणसाधक के लिये लेशमात्र भी अपनाद अथवा छूट नहीं दी गई, क्योंकि अन्नसत्त्व एवं परिग्रह ये दोनों बातें संयम की साधक एवं आत्मा की प्रत्यक्ष रू से घातक हैं । इसी प्रकार संयमी-जीवन की साधक अन्य समस्त क्रियाओं एवं पदार्थों का सख्त निषेध किया गया है । सारांश यह है कि त्यागी साधक को विवेकपूर्वक संयमी जीवन को यहाँ करना चाहिये । संयमी जीवन में विवेकपूर्वक आचरण कर । यही उसका एकमात्र कर्तव्य है ।

आभार

इस पुत्र का (गुजराती) अनुवाद करते समय डॉक्टर शत्रिग, प्रोफेसर अभ्यकर, डॉक्टर जीवराजमाई, पुण्ये श्री अमोलक ऋषिजी महाराज, तथा उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज के अनुवादों की यथाशक्ति मदद ली गई है और प्रोफेसर अभ्यकर, डॉक्टर शत्रिग तथा उपाध्यायजीकी प्रस्तावनाओंमें से उपयोगी प्रमाण भी लिये हैं, उन सबका मैं हार्दिक आभार मानता हूँ ।

श्री उत्तराख्ययन के अनुवाद की अपेक्षा इस अनुवाद में भी मेरे गुरुदेव के निरीक्षण का कुछ कम भाग नहीं है । उनका आभार जड़ शब्दों में कैसे प्रदर्शन किया जा सकता है ! इसी प्रकार अन्य सज्जनों का, जिन्होंने इस तथा अन्य पुस्तकों के प्रकाशन में बहुत कुछ परिश्रम एवं कष्ट उठाया है उन सबकी सेवा वाचकों को साभार नगरण करने हुए मैं इसे यही समाप्त करता हूँ ।

सतबाल—

प्रस्तावना

— ० —

जैन आगमों में दशवैकालिक सूत्र गूलसूत्र तरीके माना जाता है। आगम साहित्य (१वे० मू० तथा १३वे० स्था० के मान्य) के अग, उपाग, मूल तथा छेद ये चार विभाग हैं। इन सबको संख्या ३१ और एक आवश्यक सूत्र इन सबको मिलाकर कुल ३२ सब, सम्भाव्य हैं। उस में से मूल विभाग में दशवैकालिक का समावेश होता है।

आचाराग, सूयगडाग आदि १२ सूत्रों की गणना अग विभाग में की जाती है किन्तु उनमें से 'दृष्टिवाद' नामक एक समुद्र एवं सुन्दर अग सूत्र आजकल उपलब्ध नहीं है इसलिये कुल ११ ही अग माने जाते हैं। उचवादि, रायपसेणी इत्यादि की गणना उपाग में, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक आदि की गणना मूल में और व्ययहार, वृहत्तन्त्र आदि की गणना छेद सबों में की जाती है।

अग एवं उपागों में जैनधर्म के मूलभूत सिद्धांत के सिवाय विश्व के अन्य आवश्यक तत्त्वों, उदाहरण के लिये जीव, अजीव (कर्म) तथा उसके काम कारण की परस्पर एवं क्रमबद्ध से मुक्त होने के उपाय आदि का भी गूढ़ हो विस्तृत वर्णन किया गया है। मूल

सूत्रों में केवल सारभूत तत्त्वों का वर्णन तथा सयमी जीवन सगधी यमनियमों का उपदेश विशेष रूप में दिया गया है। छेद सूत्रों में श्रमण जीवन सगधी यमनियमों में जो भूल हो जाय उनसे प्रायश्चित्त छेदर शुद्ध होने से उपायों का वर्णन किया गया है।

दशवैकालिक में माधु जीवन के यमनियमों का मुख्यतः वर्णन होने से, ठाणाग सत्र के चोथे ठाणे में वर्णित चार योगों में से चरणानुयोग में इसका समावेश किया जा सकता है।

‘मूल’ नाम क्यों पड़ा ?

अग, उपाग तथा छेद इन तीन विभागों के नामकरण तो उनके विषय एवं अर्थ से स्पष्ट तथा समझ में आ जाते हैं और उनके वैसे नामकरण के विषय में किसी भी पाश्चात्य अथवा पूर्वात्य विद्वान को लेशमात्र भी मतविरोध नहीं है किन्तु ‘मूल सूत्र’ के नामकरण में भिन्न २ विद्वानों की भिन्न २ रूपनायें हैं।

शार्पेटियर नामक एक जर्मन विद्वान ‘मूल सूत्र’ नाम पडने का कारण यह बताते हैं कि इस सूत्र में स्वयं भगवान महावीर के ही शब्द “Mahavir's own words” * का संग्रह किया गया है अर्थात् इन सूत्रों का प्रत्येक शब्द स्वयं महावीर के मुख से निकला हुआ है इसलिये इन सूत्रों का नाम ‘मूल सूत्र’ पड़ा।

यह कथन शक्य है क्योंकि इस ग्रंथ में केवल भगवान के ही शब्दों का संग्रह है और किसी के शब्दों का नहीं, अथवा इसी शास्त्र में भगवान के उपदेश हैं अन्य ग्रंथों में नहीं—यह नहीं कहा जा सकता।

दशैकालिक सूत्र के बड़ एक प्रकरण अथ आगमा में से लिये गये हैं और वे उद्धृत में स्पष्ट मादूम होते हैं, इसलिये उक्त मत का मंडन करते हुए डॉक्टर वात्थर शुबिंग (Dr Walther Schubing) लिखते हैं —

"This designation seems to mean that these four works are intended to serve the Jain monks and nuns in the beginning (मूल) of their career"

अर्थात्—ये सूत्र जैन साधु तथा साध्वी को साधु जीवन के प्रारम्भ में आवश्यक यमनियमादि की आराधना के लिये कहे गये हैं, इस लिये इनका नाम 'मूलसूत्र' पढ़ने का अनुमान होता है।

परन्तु इस मत परमी विद्वानों में ऐक्य नहीं है। जैन साध्वी एक परम विद्वान् इटालियन प्रोफेसर गेरीनो (Professor Gnorino) का यह मत है कि ये ग्रन्थ *Traites Original* * अर्थात् मूल ग्रन्थ हैं क्योंकि इन ग्रन्थों पर अनेक टीकाएँ तथा निधुत्तियाँ रखी गई हैं। टीका ग्रन्थ में, जिस ग्रन्थ की वह टीका होती है उसे सब जगह 'मूल ग्रन्थ' कहा जाता है, ऐसी परिपाटी है जो हमें सभी टीका ग्रन्थों में दिखाई देती है। जैन धार्मिक ग्रन्थों में सबसे अधिक टीकाएँ इन ग्रन्थों पर हुई हैं और उन सब टीकाओं में इदं प्रचलित पद्धति के अनुसार 'मूल सूत्र' कहा गया है। इसलिये उनका अनुमान है कि टीकाओं की अपेक्षासे जैन आगम में इन सूत्रों को 'मूल ग्रन्थ' कहने की प्रथा पड़ी होगी।

‘मूल’ शब्द के जितने उपयोगी अर्थ हो सकते हैं उन से एक एक को मुख्यता देकर ही इन पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी जुद्धे २ कल्पनाएँ की हैं—ऐसा मादूम होता है। क्योंकि थोड़ासा ही गहरा विचार करने से उनकी कल्पनाओं का थोथापन स्पष्ट चिदित हुए बिना नहीं रहता।

उनमें से पहिली कल्पना उत्तराध्ययन को लागू हो सकती है क्योंकि भगवान् महावीरन अपने अंतिम चातुर्मास में जिन ३६ विना पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दिये थे उन्हें का संग्रह इस ग्रंथ में हुआ है। परन्तु यह बात दशवैकालिक सूत्र को मिलकुल लागू नहीं होती और इससे प्रथम मत का रद्दन स्वयमेव हो जाता है। सम्भवतः दूसरा मत दशवैकालिक की वस्तु-रचना पर से गाथा गया होगा कि तु उसका विरोध उत्तराध्ययन सूत्र की वस्तु-रचना से हो जाता है क्योंकि उस में श्रमण जीवन सगरी यमनियमों के सिवाय अनेक कथाएँ, शिष्टाप्रद दृष्टांत, मोक्षप्राप्ति के उपाय, लोकवर्णन इत्यादि जैन आगम की मूलभूत गृह्य सी बातों का वर्णन है। सरासरी यह है कि उस में साधु छात्री के यमनियमादि का मुख्यतया वर्णन नहीं किया गया है इसलिये वह ग्रंथ दशवैकालिक की वस्तु-रचना का नहीं है। इन दोनों मत विरोधों का समर्थन करने के लिये ही सम्मत तीसरा मत दृढ़न की जरूरत पड़ी है किन्तु उसकी दलील भी ठोस नहीं है क्योंकि दशवैकालिक और उत्तराध्ययन की तरह अन्य अनक अगो उपागों पर टीकाएँ रची गई हैं इसलिये टीकाओं का कारण ही ये ग्रंथ ‘मूल ग्रंथ’ कहलाये, यह कहना भी सधथा युक्तियुक्त नहीं है।

इस तरह प्रमाण की कसौटी पर कसने से पाश्चात्य विद्वानों के इनमतों में कुछ न कुछ दोष दृष्टिगत हुए बिना नहीं रहते । विचार करने पर मायूम होता है कि पूर्वाचार्यों ने इसी आध्यात्मिक अर्थ को प्रधानता देकर इन ग्रंथों को 'मूल सूत्र' कहा है क्योंकि उक्त दृष्टि में इन ग्रंथों के सिद्धान्त एवं जैनीयन का रहस्य संक्षेप में यथार्थ रीतिसे समझने के लिये ये मूल ग्रंथ ही सबसे उत्तम साधन हैं । इन मूल ग्रंथों में जैना सिद्धान्त एवं जीवन का वर्णन अनेक उदाहरण देकर इतनी सुदृढ़ता से किया गया है कि इन ग्रंथों को पढ़कर अपरिचित व्यक्ति भी जैन धर्म और जैना धर्मों की पहचान कर सकता है । इसीलिये इसे 'मूलसूत्र' कहा जाता विशेष सुसंगत जान पड़ता है ।

स्वयं दर्शनकान्तिक भी हमें इसी अर्थको स्वीकार करने की प्रेरणा करता है और इसी मान्यता को श्री हमचन्द्राचार्य भी पुष्ट करते हैं । उनके मत के विषयमें डॉक्टर श्रुतिंग अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं —

"From this mixture of contents it can easily be understood why tradition, as represented in Hemchandra's *Parisista* parvan 5, 81 II in accordance with earlier models should ascribe the origin of the *Dasaveyaliya Sutta* to an intention to Condense the essence of the sacred lore into an anthology "

“इसमें जुदी २ वस्तुओं का समावेश होन से दत्तकथा के अनुसार हेमचन्द्र चाय के परिशिष्ट पर्व ५,८१ में दशवैकालिक सूत्र को जैनधर्मका तत्त्वबोध समझानेवाला ग्रन्थ माना है।” स्वयं डॉक्टर शर्मा ने भी आगे जाकर इसी मत को स्वीकार किया है।

मूल सज्ञा का प्रारम्भकाल

एक प्रश्न यह भी होता है कि क्या ये ग्रन्थ प्रारम्भ से ही ‘मूल सूत्र’ कहलाते आये हैं ? यदि नहीं, तो कबसे इनका यह नाम पड़ा ? निःसन्देह यह प्रश्न पुरातत्त्व के विद्वानों के लिये बड़ा ही रोचक है और खोजका है, किन्तु हमारा उद्देश्य इतनी गहराई में उतरने का नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिसे यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण भले ही हो किन्तु उससे ग्रन्थ के महत्त्व में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता।

प्राप्त प्रमाणों से यही मान्य होता है कि इन ग्रन्थों का ‘मूल सूत्र’ नाम श्री हेमचन्द्राचार्य के कालमें (इसका लगभग १२ वीं शताब्दी) पड़ा होगा क्योंकि इसके पहिले अथ सूत्रों में कहीं भी उन्हें मूल सूत्र नहीं कहा गया। नदी सूत्रमें आगम ग्रन्थों को केवल दो भागोंमें बाँटा गया है (१) अग्रप्रवेष्ट, और (२) अग्रवाह्य। अग्रवाह्य के भी दो भेद हैं (१) कालिक, और (२) उत्कालिक। उसमें दशवैकालिक सूत्र को उत्कालिक आगमों में शामिल किया है, किन्तु उसमें आदि से अन्त तक कहीं भी ‘मूलसूत्र’ का नाम तक नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि यह संज्ञा प्रारम्भ में नहीं थी, बादमें प्रचलित हुई और वह अनुमानतः हेमचन्द्राचार्य के समय में प्रचलित हुई और वह भी इसीलिये कि इनमें जैनधर्म का खासा अत्यन्त सरलता से रीखा गया है।

इस ग्रन्थ का कर्ता कौन ?

नामकरण के विषय में इतना उद्घोष करने के बाद, दशरथ कालिक सूत्र का कर्ता कौन है ? यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रश्न भी प्रथम प्रश्न की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण एवं रोचक नहीं है। आश्वय की बात तो यह है कि लगभग २००० वर्षों से ये ग्रन्थ अस्तित्व में हैं और सैकड़ों वर्षों तक उत्तर एवं दक्षिण भारत में राज्य करनेवाले राजा महाराजाओं के माध्यम जैन धर्म के सिद्धांतों के प्ररूपक ग्रन्थों के सामान्य पद पर ये अधिष्ठित रहे हैं, फिर भी आज तक इन ग्रन्थों के मूल कर्ता के विषय में केवल परंपराओं के सिवाय, भक्तानन्द ऐतिहासिक प्रमाण कुछ भी नहीं है। और न किसी जैनाचार्यन इस विषय में कुछ विशेष ऐतिहासिक प्रकाश डालने की चेष्टा हो सकी है।

ऐसा माना जाता है कि अन्य आगमों का समूह श्री मुघर्मा स्वामीने किया। इन समूहों में उनने स्वयं भगवान् महावीर द्वारा कथित शब्दों का समूह किया था और उन उपदेशों का अपन पट्ट शिष्य जयू स्वामी को सुनाया था। अनेक ग्रन्थों पर सुय में आउसे तेण भगवया पद्यमपस्ताय' यह वाक्य मिलता है जिसका अर्थ यह है कि "ह भद्र ! उन भगवान् (महावीर) ने ऐसा कहा था।" इसी तरह के वाक्यप्रयोग दशरथकालिक सूत्र में भी यत्रतत्र द्रुण हैं इस पर से ऐसी मायता चली आती है कि इस ग्रन्थ का संकलन भी मुघर्मा स्वामीने किया है और उनने य उपदेश जयू स्वामी को सुनाये थे। किन्तु यह मायता अभी तक सप्रामाण्य नहीं हो सकी अर्थात् इस ग्रन्थ के रचयिता के समूह के मतभेद मौजूद हैं।

नियुक्तिकार कहने हैं निज्जुठ किर सेज्जभवेण दसकालाय तेण ॥ भद्रवाहु नि० ॥ १२ ॥ अर्थात् शय्यभव नामक आचार्य द्वारा प्रणीत यह ग्रंथ है। हमचन्द्राचार्य ने भी इसी मत को प्रमाण भूत माना है। दशवैकालिक सूत्र की संपूर्ण रचनाशैली से भी इसी मत की पुष्टि होती है।

दशवैकालिक की रचनाशैली

इस ग्रन्थ के प्रथम अयध्यन की पहिली गाथा में जैन धर्म का संपूर्ण रहस्य सम्प्राप्त किया गया है। जैनदर्शन का अंतिम ध्येय संपूर्ण आत्म स्वरूप की प्राप्ति का है। कर्मों से सर्वथा मुक्त हुए बिना संपूर्ण आध्यात्मिक की प्राप्ति हो नहीं सकती और संपूर्ण मुक्ति की प्राप्ति क्रोधादि पड़रिपुओं का संपूर्ण क्षय हुए बिना रित्कुल असंभव है। इसलिये उन रिपुओं का संशय करने के लिये “अप्पाणमेव जुज्झाहि, अप्पा चेव दमेयवो” (आत्मा के साथ ही युद्ध करो, आत्मा का ही दमन करो) का उपदेश दिया गया है। उस युद्ध में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संयम तथा तपश्चर्या को शस्त्र बना कर गृहस्थ तथा धम्म मार्गों के राजमार्ग द्वारा ध्येय तक पहुँचने का उपदेश दिया है। उसके बाद से ऊनी संख्याओं के अध्यायों में श्रमण चारित्र्य तथा चौथे अध्याय से लेकर पूरी संख्याओं के अध्यायों में मुख्यतः साधुजीवन संबंधी शिक्षाओं का धाराप्रवाह वर्णन किया है।

इस प्रकार के अस्पष्ट धाराप्रवाहिक शैली से यह सिद्ध होता है कि यह सूत्र अपने शिष्य को संबोधने के लिये किसी गुरुद्वारा न बताया हो !

क्या यह प्रथकार की स्वतंत्र कृति है ?

यद्यपि इस सूत्र की रचना शय्यमन ने बिल्कुल स्वतंत्र रूपसे की हो ऐसा मान्य नहीं होता क्योंकि यदि यह उनको एक स्वतंत्र कृति होती तो एक ही बात पुन पुन इसमें न छाने पाती परन्तु इसमें अनेक जगह एक ही बात एक ही शब्दको ही पुन २ दुहराई गई है इससे तो यही मान्य होता है कि मार्गों कोई गुह्य अपने प्रियजनको सरल एवं सुन्दर शब्दों में ही किसी गूढ़ बातको पुन जोर देकर समझा रहा है और शिष्य भी बड़े मोले मात्रसे उनकी शिक्षाओं का दुहराता जाता है । (देखो अध्याय ४ या) चौथे अध्याय के प्रवेशमें शय्यमन आचार्य का अपने प्रिय शिष्य मनक को उद्देश्य (लक्ष्य) करके बोलने का निर्देश भी किया गया है । इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि शय्यमन आचार्य ने इस ग्रंथ का संपादन अपने शिष्य मनक के लिये किया हो ।

यह प्रथ उनको कोई स्वतंत्र कृति नहीं है किन्तु भिन्न २ आगमों में से उत्तमोत्तम अंश संग्रहीत कर इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दे दिया गया है । यह बात निगलित प्रमाणों से स्वयंसिद्ध हो जाती है —

प्रमाण

प्रथम अध्ययन

उरग गिरि जलन मागर

नहतल तरुण समो य जो होई ।

अमर भिय धरणि जल रुह

रवि पण समो अ सो समणो ॥

उपरोक्त गाथामें अनुयोग द्वारा सूत्र में वर्णित १२ उपमाओं ने भ्रमर की उपमा का विशद वर्णन किया है।

दूसरा अध्ययन

यह अध्ययन बहुत कुछ अंश में उत्तराध्ययन सूत्र के २२ में अध्ययन से मिलकर जुलता है। उसकी महुा छी गाथाए इसमें भी वयों की त्यो रख मी गई है।

तिसरा अध्ययन

इसका कुछ भाग निशीथ सूत्र आदि में से लिया हुआ मादूम होता है।

चौथा अध्ययन

आचार्यांग मंत्र के २४ वें अध्ययन से बिलकुल मिलता जुलता है।

पाचवां अध्ययन

आचार्यांग सूत्र के दूसरे भूतस्वय के 'पिण्डेयणा' नामक प्रथम अध्ययन का लगभग अनुवाद मात्र है। अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ उसका वर्णन विशेष सुन्दरता के साथ किया गया है।

छठा अध्ययन

समवायांग सूत्र के १८ समवायों की १८ शिक्षाओं का वर्णन है।

सातवा अध्ययन

आचार्यांग सूत्र के दूसरे भूतस्वय के भाग नामक १३ वें अध्ययन का यह विस्तृत वर्णन है।

आठवा अध्ययन

यह टागाग सूत्र के आठवें अध्ययन की वस्तु है ।

नौवा अध्ययन

इसमें उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन की राह कुछ नु
स्वरूप में वर्णन की गई है ।

दसवा अध्ययन

यह उत्तराध्ययन सूत्र के पन्द्रहवें अध्ययन से बिल्कुल मिल
जुलता है और यदातक कि बहुत सी गाथाएँ भी आपसमें बिल्कु
मिलती जुलती हैं यहाँतक नहीं रचनाशैली में भी इसमें इन्द्रयम
उपेन्द्रवज्रा, चशस्थ, वैनालीय इत्यादि पद्यों का उपयोग भी उस
देखादेखी ही किया गया है ।

इस ग्रन्थ के अंत में दो चूलिकाएँ हैं । उनकी रचना ए
प्रकार से ऐंसा मादूम होता है कि ये १० अध्यायों के संग्र
के पीछे कुछ काल बाद इस ग्रन्थ में जोड़ी गई हैं
क्योंकि प्रथम अध्यायन के प्रथम श्लोक में आदि मंगलचरण कि
है । सातवें अध्यायन में मध्य मंगलचरण किया है और दस
अध्यायन में सव्य मंगलचरण किया है किन्तु चूलिका में मंगलचरण
का नाम तक भी नहीं है किन्तु इनकी प्रथम दस अध्यायनों का
भाग्य से बिल्कुल मिलती जुलती है । इससे अनुमान होता है कि
इन दोही चूलिकाओं का कर्ता भी श्री० गण्यमय मुनि ही होंगे ।

द्वादशकालिक की रचना का फल

भगवान् महावीर का निराण का उद उनके पाद पर गण्य
सुधर्मा स्वामी आये । उनके बाद जय स्वामी और जय स्वामी १

राद प्रभन स्वामी हुए । प्रभनस्वामी के उत्तराधिकारी शय्यभव हुए और ये ही इस ग्रंथ के कर्ता हैं । उनका आचार्यकाल वीरसंवत् ७५ से ९८ तक का है, यह बात निम्न लिखित पद्यावली से सिद्ध होती है —

तदनु श्री शय्यभवोऽपि साधानमुत्तनिजभायाप्रसूतमनकारय पुत्र
हिताय श्री दशवैकालिक कृतचार । क्रमेण च श्री यशोभद्र
स्वपदे सस्थाप्य श्री वीरादष्टावथा (६८) वपै स्वर्जगाम ।

“ अर्थात् श्री शय्यभव स्वामी ने गृहस्थावस्था में सगर्भा छेड़ी हुई पत्नी से उत्तम मनक नामक शिष्य के कल्याण के लिये दशवैकालिक की रचना की । और कुछ समय बाद अपने ५८ पर यशोभद्र स्वामी को स्थापित कर भ महावीर के निर्वाण संवत् (८८) में वे कावधर्म को प्राप्त हुए ।*

इससे यही सिद्ध होता है कि शय्यभव आचार्य ने अपने पुत्र मनक के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की थी ।†

भाषा की दृष्टि से प्राचीनता ।

दशवैकालिक की भाषा देखने से मालूम होता है कि यह प्राचीन ग्रंथ है । इसमें प्रयुक्त वस्तु से कियाप्रयोगों एवं शब्दों के तादरस

* दशो आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित जलमय की सरो धिनि टीका का पृष्ठ न० १६१ ॥

† लोकरवाद तो यह है कि शय्यभवाचार्य को ६ महीने पहिले ही मनकी मृत्यु मालूम हो गई थी । उसने प्रतिशोध के लिये थोड़े ही समय में अन्य ग्रन्थों के आधार पर सरलतया भाषा में इस ग्रंथ की रचना की थी ॥

प्रयोग आवागम एव सूयगडाग में पाये जाते हैं। यहाँ केवल ह्रस्व विलक्षण शब्द प्रयोगों पर विचार किया जाता है।

प्राकृत 'किञ्चा' शब्द संस्कृत में 'कृत्वा' होता है किन्तु इस प्रथके अन्तर्की प्रथम चूलिकामें 'किञ्चा' क बदले इसी अर्थमें 'कटु' शब्द उपयुक्त हुआ है। आवागम सूत्रों गाथा १ १४८ में भी इसी अर्थमें 'कटु' शब्दका उपयोग हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रथम भी आवागम सूत्रके समान ही प्राचीन है।

इसी प्रकार प्राकृत 'नञ्चा' (सं शात्वा) के अर्थमें इस ग्रन्थक आठव अक्षरान्तमें 'जाण' शब्दका प्रयोग हुआ है। सूत्रार्थाग सूत्र क १-१-१ में 'जाण' का उपयोग हुआ है। *

इनके सिवाय मोसई, संसेहम, गुड्डय, सिउइ, अत्ता, मदल्लग, अयपिरो आदि प्रयोगोंमें कुछ तो आप्र प्रयोग हैं और कुछ भी आप्रसग, भी सूयगडाग, तथा भी उत्तराध्ययन में व्यवहृत प्राचीन भाषा के प्रयोग हैं।

इस प्रकार दशवैकालिक की प्राचीनता, उपयोगिता, एवं प्रामाणिकता अनेक दृष्टिविद्वांसों से सिद्ध होती है।

दशवैकालिक नाम क्यों पड़ा ?

इस प्रश्नका निराकरण नियुक्तिकारों ने इस प्रकार किया है "वेयालियाए ठविसा तद्द दशकालिय नाम"—अर्थात् दस विकारों (साधनानां) में दस अभ्यसनों का उपदेश दिया गया, इस लिये उनके सम्प्रदाय का नाम 'दशवैकालिक' रखा गया। इस

* मद्यपि इसका अर्थ कहीं २ अपूर्ण वामान कालके 'जानत्' के समान किया गया है किन्तु उपरोक्त अर्थ ही यहाँ विशेष सुसंगत है।

कथन से भी चूलिकाएँ पीछे से प्रक्षिप्त होने के अनुमान की पुष्टि होती है । ×

इस प्रथमे वर्णित तत्त्व

इसके प्रथम अध्ययन में धर्म की प्रशंसा और साधु जीवन की भ्रमर के साथ तुलना बहुत ही सुन्दर शब्दों में की गई है ।

दूसरा अध्ययन मनोभाषनापूर्ण एक प्राचीन दृष्टान्त के कारण बहुत ही उपयोगी है ।

तीसरे अध्ययन में साधुजीवन के नियमों एवं आचरण विषयक स्पष्टीकरण है । चौथे अध्ययन में, जैनधर्म के सिद्धान्तों, दुनिया के जीवों के जीवन, और भ्रमण जीवन के मूल्यों का अच्छा वर्णन किया है ।

पाचवें अध्ययन में भिक्षा संबंधी समस्त क्रियाओं एवं ग्राह्यग्राह्य-वस्तुओं का वर्णन किया है । इस अध्ययन में आये हुए शिक्षापद कुद-न में जड़े हुए हीरों के समान जगमगा रहे हैं ।

छठे और आठवें अध्ययन में १८ स्थानों का वर्णन कर साधु-जीवन के नियमोपनियमों का विस्तृत स्पष्टीकरण किया है ।

सातवें अध्ययन में भाषाशिक्षा, नौवें अध्ययन में गुरुभाषित माहात्म्य और दशवें अध्ययन में आदरा साधु की व्याख्या बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में दी है । प्रत्येक अध्ययन वाचक के हृदयपट पर अपने २ विषय की गहरी छाप डालता है ।

× चूलिकाओं के सत्र म परपर के अनुसार एक विचित्र सी मान्यता चली आती है कि-उसकी सत्यता बुद्धिगम्य न होने के कारण उसका यश उल्लङ्घन नहीं किया है ।

प्रथम चूल्कामें बाध एवं आंतरिक कठिनाओं के कारण संयमी जीवन छोड़कर गृहस्थाश्रममें पुनः जानेकी इच्छाकी संभावना बताकर मात्र जैनदर्शन के सिद्धान्तों का ही नहीं किन्तु मनुष्य मात्र के हृदयमें उत्पन्न होनेवाली अच्छी बुरी, बलिष्ठ तथा निर्बल स्वाभाविक भावनाओंका तादृश्य चित्र रच कर सामने रख कर दिया है। यह अध्ययन इस बातकी सच्ची दे रहा है कि इस ग्रन्थके रचयिता मात्र शास्त्र के पढ़े ही गहरे अभ्यासी थे।

द्वितीय चूल्कामें आय के नियमों का वर्णन किया है।

इस प्रकार दशवैकालिकका साधन सुन्दर संकलन पूरा होता है।

दशवैकालिक की विशिष्टताएँ

इस ग्रन्थमें प्रवेश करते ही, यह हमें सीधा मोक्षका मार्ग बताया है। अर्थात् नीतरण भावकी पराकाष्ठ और उसकी प्राप्ति का मार्ग ही धर्म है।

‘वस्तु सदासौ धर्मो’ अर्थात् वस्तु के स्वभाव को ‘धर्म’ कहते हैं। इसमें आत्मस्वरूप की प्राप्ति कराने वाले धर्म को सुन्दर व्याख्या दी है और साथ ही साथ उस आत्मधर्म के अविनाश एवं उस धर्मकी साधना का अनुक्रम भी बताया है।

जनाक मनुष्य अपनी योग्यता को प्राप्त नहीं होता अर्थात् मात्र धर्मकी प्राप्ति नहीं करता बल्कि उसे आत्मधर्म को साधनामें सम्मिलित नहीं मिल सकती। इस अनुबन्धको सम्मान के लिए धर्मक साथ पुरुषकी उपर्युक्त उपमा दकर धर्मरूपी वस्तु का मूल ज्ञान को बताया है। ज्ञान (विशिष्ट नीति) में मानवता, राजता, शिष्टता और मायुताका समावेश होता है और ये सब गुण मोक्ष धर्म की सीढ़ियाँ हैं।

वेद धर्म में भी ब्रह्म जिज्ञासु की योग्यता के चार लक्षण बताये

हैं —

विवेकिनो निरालस्य शमादि गुणशालि ।

मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासा योग्यता मता ॥

(विवेक चूडामणि)

अर्थात् विवेक, वैराग्य, शमादि पञ्चसप्तति और मुमुक्षुता ये चार ब्रह्मजिज्ञासु के लक्षण हैं । जब तक इतने गुणों का पूर्ण विकास न हो तब तक वह साधक ब्रह्मप्राप्ति के योग्य नहीं हो सकता ।

बौद्ध धर्म में भी चार आयस य बता कर हुए, समुदय, माग और निरोध इन चार गुणों को जो साधक विवेक पूर्वक धारण करता है वही अंत में निराण का अग्रिकारि होता है इस बातची पुष्टि करता है ।

इस प्रकार भारतवर्ष के ये तीनों प्राचीनतम धर्म तत्त्वतः परस्पर में भिन्न २ होने पर भी एक ही माग दिशा के सूचक हैं यह देख कर ऐसे धर्म समन्वय करने वाले धर्मगुरुओं की बुद्धिवाद एवं सपथर्म समन्वय के इस जमाने में मान्य करने के लिये कौनसा जिज्ञासु तैयार न होगा ?

टीकाए

दशवैकालिक सूत्र की निम्न लिखिता टीकाए हो चुकी हैं —

इस ग्रंथ पर सबसे अधिक प्राचीन श्री भद्रबाहु स्वामि की नियुक्ति है, उनके बाद श्री हरिभद्रसूरि की टीका और समयमुन्दर गणि की दीपिका है । ये तीनों टीकाए बड़ी ही सुन्दर एवं समान्य हैं । इनके बाद सुभक्ति सूरि की लघु टीका, श्री तिलोक सूरि की प्राप्त चूर्णि

संस्कृत अथर्ववेद तथा उसके शिष्य शास्त्राचार्य की वात्सल्यबोध गुजराना टीका है। इसके शिष्य संवत् १६८३ में सदनरगच्छीय जिनगच्छीय के प्रशिष्य राजेश्वर महोपाध्यायने भी गुजरानी भाषा में एक टीका बनाई थी।

ईस्वी सन् १८९२ में डॉक्टर एनरट एरुमैन (Dr Erna Feuman) ने मारने पहिले अपनी Journal of the German Oriental Society द्वारा इस ग्रन्थको एक आगति प्रकाशित की था। इस के प्रकाशन के पहिले सभी प्रतियां केवल हस्तलिखित थीं किन्तु छात्रागणों के प्रसार के साथ २ अनेक आगृतियां भारतपर भी प्रकाशित होती रही हैं। उनमें विशेष उल्लेख संवत् १९५७ में प्रकाशित राय धनपति सिंह बट्टाचर्य की पचासी आगृति है। इस पुस्तक से पहले गूल गाथा, उसके नीचे श्री हरिमद्वेषीकी बृहद्गुरु उगरे नीचे त्रिभुक्ति, श्रीर बादमें क्रमशः गुजरानी अनुवाद, अथर्व और शेषिका दिये गये हैं।

इसने बाद डॉक्टर जीवरान घेलामाईने भी इस ग्रन्थको ३-४ आगृतियां प्रकाशित कराई थी। सन् १९३२ में डॉक्टर शर्मिष्ठा अहमदाबाद की आतादजी कल्याणजी की पेढी की भाग पर जमनी एफ आनृत्त प्रकाशित की थी। इसी अर्थ में प्रोफेसर अम्बिकाजी जैत साहित्य व अम्बिकाजी कालेज व विद्यापियों के लिये श्री महाराज त्रिभुक्ति संस्कृत अथर्व अनुवाद के साथ दशैकालिक प्रकाशित किया। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह पुस्तक टिप्पणियों तथा नोटों से अनन्त बन्ना ही आकर्षक आकार में प्रकाशित हुई है।

इन प्रकाशनों ने सिवाय आगमोदय समिति—सुरत, जैनधर्मप्रचारक सभा—भावनगर, अजरामर जैन विद्याशाला लॉन्ड्री तथा, पूज्य श्री अमु-लखप्रसादद्वारा अनुवादित श्रीर कृष्ण समिति—हैद्राबादसे प्रकाशित आदि अनेक मूलके साथ २ संस्कृत तथा हिन्दी अनुवादों सहित प्रकाशन हो चुके हैं। फिरभी हिन्दी संसारमें इसका विशेष प्रचार न होने के कारण उस कमी की पूर्ति के लिये श्री हसराम जिनागम विद्याप्रचारक पट्ट समिति की तरफसे यह नवीन प्रकाशन किया जा रहा है।

इस ग्रंथमें भी उत्तराध्यायन सूत्रकी तरह उपयोगी टिप्पणियाँ देकर सूत्रका असली रहस्य सरलतासे समझा जा सके इसी दृष्टिसे अति सरल भाषा रखने और भाषाका अर्थ दृष्टि न पाने उस अभिहित शैली में निम्न का यथाशक्य प्रयास किया है

अन्तमें, यही प्रार्थना है कि इस ग्रंथमें अज्ञानपन किया प्रमादभ्र कोई नुटि रह गई हो तो विद्वान् सज्जन उसे हमें सूचित करने की कृपा करें जिससे आगामी संस्करण में योग्य सुधार किये जा सकें।

— स तयाल

अनुक्रमणिका

१ द्रुमपुष्पिका

१

धर्म की नैराशिक व्याख्या-सामाजिक, राष्ट्रीय तथा आध्यात्मिक दृष्टियों से उस की उपयोगिता और उसका फल-भिन्नु तथा भ्रमर जीवन की तुलना-भिन्नु की भित्तावृत्ति सामाजिक जीवन पर आत्मन को नष्ट करने का कारण ।

२ श्रामण्यपूर्वक

६

याचना एवं यिक्तियों के आधीन होकर क्या साधुता की आराधना हो सकती है ? आदर्श समाजी की ? आत्मा में बीज रूप में छिपी हुई वातनामों में जब चित्त चञ्चल हो उठे तब उसे रोकने के सरल एवं सफल उपाय - रथमि और रात्रीमती का मार्मिक प्रयोग रथमि की उद्दीप्त याचना किन्तु रात्रीमती की निश्चलता - प्रबल मनोभक्तियों से रथमि का उद्धार - स्त्री शक्ति का प्रयत्न उदाहरण ।

३ धुल्लिकाचार

१३

भिन्नु के संघर्षी जीवन को सुरक्षित रखने के लिये महानिरीक्षण । प्ररूपित चिकित्सादुर्ग ५२ निवेधात्मक नियमों का निदधा - जब कारण किसी जीव का मोक्ष का भी कष्ट न पहुँचे उस वृत्ति से जीव निवार करना - आहार शुद्धि अमरिष्य शुद्ध, क्षीर गुल्फार का त्याग - गृहस्थ के गार्ध अति परिणत करने का निषेध - आनुसंगी दम्पत्यों तथा मित्रों का त्याग ।

४ पङ्जीयनिका

(गद्य विभाग)

२१

भ्रमण जीवन की भूमिका में प्रवेश करने वाला साधन की योग्यता कैसी और कितनी होनी चाहिये ? भ्रमण जीवन की प्रतिष्ठा के कठिन प्रयत्नों का संपूर्ण वर्णन - उन्हें प्रसन्नता पूर्वक पाने के लिये जाग्रत वीर साधक की प्रबल अभिप्राया ।

(पद्य विभाग)

काम करने पर भी पापकर्म का उध न होने के सरल माग का निर्देश - अहिंसा एवं सत्य में विवेक की आवश्यकता - ज्ञानसे उत्पन्न मुक्त होने तक की समस्त भूमिकाओं का क्रमपूर्वक विस्तृत वर्णन - कौनसा साधक द्रुगति अथवा सुगति को प्राप्त होता है - साधक के आवश्यक गुण कौन २ से हैं ?

५ पिण्डपणा

(प्रथम उद्देशक)

४८

भिक्षा की व्याख्या भिक्षा का अधिकारी कौन ? भिक्षाकी गणपणा करने की विधि किम माग से किस तरह आगमन किया जाय ? चलने, खोलने आदि क्रियाओं में कितना सावधान रहना चाहिये ? कहाँ से भिक्षा प्राप्त की जाय ? किस प्रकार प्राप्त की जाय ? गृहस्थ के यहाँ जाकर किस तरह खड़ा होना चाहिये ? - निर्दोष भिक्षा कैसे कहते हैं ? कैसे दाता से भिक्षा लेनी चाहिये ? - भोजन किस तरह करना चाहिये ? - प्रप्त भोजन में किस तरह संतुष्ट रहा जाय ?

(द्वितीय उद्देशक)

भिन्ना के समान ही भिक्षा के लिये जाता चाहिये - थोड़ा सँ भी भिक्षा का असमग्र किसी भी भदमास के बिना शुद्ध आत्म नियम वाले घरों से भिक्षा लेना - रगशूच का त्याग ।

६ धर्मार्थकामाध्ययन

८३

भोजनमास का साधन क्या है ? लाभ क्या है ? - भक्षणपत्रन व लिंग आयुष्यक १८ नियमों का मार्मिक वर्णन - अहिंसा पानन द्विग लिये ? - सत्य तथा असत्य प्राणी उपयोगिता फैली और कितनी है ? - भेषुन उत्तमे कौन २ से दोष पैदा होते हैं ? - मद्रक्षय की आवश्यकता परिग्रह की नीयनसर्गों व्याख्या साध भोजन किस लिये सम्य है ? - मृश्म जीवों की दया किस नीयन में कितनी शक्य है ? - भिक्षुओं के लिये कौन २ से पदार्थ अकम्य है ? शरीर से शरीर का त्याग क्यों करना चाहिये ?

७ सुयाम्यशुद्धि

१०५

यचनशुद्धि की आवश्यकता बताई क्या नीति है ? वाणा के अतिव्यय से हानि - वाणा के व्यावहारिक प्रकार - उनसे से कौन २ ही भाग एतय है और किस लिये ? इसी से यमाणा योर्गति चाहिये ? किसी का दिल न दुःखे और व्याहार भी चरता रह तथा समी जीवन १ बाधक १ ही ऐसी विदकपूर्ण वाणी का उपाग ।

८ आचारमणिधि

१२१

सद्वर्गों की सभी रगति किसे लगती है ? गदाशर माग की

कठिनता। साधक भिन्न २ कठिनताओं को किस प्रकार पार करे ?
 - क्रोधादि आत्मरिपुओं को किस प्रकार जीता जाय ? - मानसिक
 वाचिक तथा कायिक ब्रह्मचर्य की रक्षा - अभिमान कैसे दूर किये
 जाय ? ज्ञानका सदुपयोग - साधुकी आदरणीय एवं त्याज्य क्रियाएँ
 - साधु जीवन की समस्याएँ और उनका निराकरण ।

९ विनयसमाधि (प्रथम उद्देशक)

विनय की व्यापक व्याख्या—गुरुकुल में गुरुदेव के प्रति श्रमण
 साधक सदा भक्तिभावरखें - अविनीत साधक अपना पतन स्वयमेव
 किस तरह करता है ? गुरुको वय किंवा ज्ञान में छोटा जानकर
 उन की अविनय करने का भयंकर परिणाम—ज्ञानी साधक के लिये भी
 गुरुभक्ति की आवश्यकता—गुरुभक्त शिष्य का विकास विनीत साधक रं
 विशिष्ट लक्षण ।

(द्वितीय उद्देशक)

गुरु के विकास के समान अध्यात्मिक मार्ग के विकास की
 तुलना—धर्मसे लेकर उस के अंतिम परिणाम तक का दिग्दर्शन—विनय
 तथा अविनय के परिणाम विनय के शत्रुओं का मार्मिक वर्णन ।

(तृतीय उद्देशक)

पूज्यता की आवश्यकता है क्या ? आदरा पूज्यता कौनसी है ?
 -पूज्यता के लिये आवश्यक गुण—विनीत साधक अपने मन, वचन और
 काय का कैसा उपयोग लरे ? विनीत साधक की अंतिम गति ।

(चतुर्थ उद्देशक)

समाधि की व्याख्या और उस के चार साधन—आदरा ज्ञान,

आदय विनय, आदय तप और आदय आचार की आराधना किस प्रकार की जाय ? उन की आधनामें आवश्यक जाणति ।

१० भिक्षु नाम

सच्चा त्याग भाव कब पैदा होता है ? — कनक तथा कामिनी के त्यागी साधक की जवाबदारी—यतिजीवन पालने की प्रतिश्रुति पर दृढ़ कैसे रहा जाय ? — त्याग का संबन्ध बाह्य वेश से नहीं किन्तु आत्मविकास के साथ है—आदय भिक्षु की प्रियाए ।

११ रतिवाक्य (प्रथम चूलिका)

गृहस्थ जीवन की अपेक्षा छाधु जीवन क्यों महत्त्वपूर्ण है ? — भिक्षु साधन परमपूज्य होने पर भी शास्त्र के नियमों को पालन के लिये बाध्य है—वासना में संस्कारों का जीवन पर प्रभुत्व—संयम से चरित चित्तस्वी छोड़े की रोकने के १८ उपाय—संयमी जीवन में पतित साधु की भयंकर परिस्थिति—उसकी भिक्षु २ जीवों के साथ तुलना—पतित साधुका पश्चात्ताप—संयमी के दृढ़ता की श्रममग्नता और अष्ट जीवन की भयंकरता —मन रज्जु रत्न का उपदेश ।

१२ विविक्त चर्या (द्वितीय चूलिका)

एकतचर्या की ध्याना—संसार के प्रवाह में बहने हुए जीवों का दशा—इस प्रवाह के निवृद्ध जाने का अधिपति कौन है ? —आदय एकचर्या तथा स्वच्छरी एकचर्या की तुलना—आदय पंचर्या के आवश्यक गुण तथा नियम—एकचर्या का रहस्य और उसकी योग्यता का अधिपति—मोक्षरत्न की प्राप्ति ।

❧ प्रारंभ ❧

तत्थिम पढम अण्ण, महार्षरिण्ण देसिण्ण ।
 अहिंसा निठण्णा दिट्ठा, सच्चभूण्णु सगमो ॥
 तत्रेद प्रथम स्थान, महार्षरिण्ण देसिणम् ।
 अहिंसा त्रिपुण्णा दृष्टा, सर्वभूतेषु स्वयम् ॥

ब्रजों में सब से भेट, अहिंसा धीरे फही ।
 सब जीय दया पालो, दया का मूल स्वयम् ।
 [दश० अ० ६ ।]

द्रुम पुष्पिका

—(०)—

(वृक्ष के फूल संवर्धी)

१

वस्तुना का स्वभाव ही उसका धर्म है। उसने बहुत से प्रकार हो सकते हैं, जैसे—देहधर्म, मनोधर्म, आत्मधर्म। उसी तरह व्यक्तिधर्म, समाजधर्म, राष्ट्रधर्म, विश्वधर्म, आदि भी। यहाँ तो विशेष करके साधुता निवाहने के उस साधुधर्म को समझाया गया है जिसमें मुख्य रूप में नहीं तो गौरवरूप में ही इतर धर्मों (व्यक्तिधर्म, समाजधर्म, राष्ट्रधर्म, और विश्वधर्म) का समावेश होता है।

भगवान् महावीर के पाट पर बैठकर उनके जिन प्रवचनों को भी सुधमस्वामीने जबूस्वामी से कहे थे उन्हीं प्रवचनों को अपने शिष्य मनक के प्रति भी स्वयम्भू स्वामीने इस प्रकार कहा था।

गुरुवेद्य धोले -

[१] धर्म, यह सर्वोत्तम (उच्च प्रकार का) मंगल, (कल्याण) है। अहिंसा, सयम और तप—यही धर्म का स्वरूप है। ऐसे धर्म में जिसका मन सदैव लीन रहता है, उस पुरुषको देव भी नमस्कार करते हैं।

टिप्पणी—कार भी मनुष्य जन्मा कल्याण (दिन) दले किन्तु किसी को शुभ कार्य का प्रारम्भ नहीं करना इसलिये कल्याण की भव किसी की अवस्था-

कता है। मगल (कल्याण) का ५ प्रकार है (१) शुद्ध मगल-पुत्रार्थ का प्रजन, (२) अशुद्ध मगल-गृहादि जैसे बनाना, (३) चमत्कारिक मगल-सिद्धि, कार्य, (४) छोटे मगल-धनादि की प्राप्ति और (५) साधु मान-परिग्रह। इन सबमें यदि कोई सर्वोत्तम मगल हो सकता है तो वह केवल धर्म ही है। दूसरे लोगों में अमंगल होने को मानना है किन्तु धर्मियों मगल है अमंगल की भावना है ही नहीं, वह साधु मगलमय ही है और साधु मगलमय ही होगा क्योंकि वह पञ्चवर्त्तन का सर्वत्र मगलमय स्वभाव है। नीलिये उसे सर्वोत्तम मगल कहा है।

जीवा का दुर्गति में जाने में जो बारी उसका तन धर्म है। न धर्म का समान इन तीनों वर्गों में ही जना है -

अहिंसा-अहिंसा अर्थात् प्राणनिदान से विरति। शुद्ध प्रेम अर्थात् सत्ता विरहस्वभाव भाव सभी पैदा होता है जब हृदय में अशुद्ध-द्वेष का क्षान्त नष्ट हो जाता है। भावभाव प्राणियों पर मिश्रित मगल, उपपापपूर्वक जनकमूलक क्रिया। दुःख पहुचाने की चेष्टा के बिना या कोई भी दैहिक, मानसिक, आकाश आदि विद्या की अभी है वह सब बहुत अहिंसक विद्या है। इस प्रकार की अहिंसा का अत्यधिक भाव अहिंसक हो नहीं जाता किन्तु विद्या का प्रत्यक्ष विरोध भी होता है।

समय-अवस्था के द्वारा ही उत्तमि (उत्तमों की रास्ता) का दर्शन है। समय के तीन प्रकार हैं (१) कर्त्तिक समय, (२) वाकिक समय और (३) मानसिक समय। शरीर सभी अवस्थाओं का व्यवस्था करने वाला है कर्त्तिक समय कहते हैं। शरीर का दुर्गति में रहकर सुदृढ़ या अल्प-यह वाकिक समय है और मन को दुर्गति में रहकर सुदृढ़ या अल्प-यह मानसिक समय कहते हैं। समय ६ १७ भागों का विभक्त करने की विद्या गता है।

मन-व्यवस्था के बिना करने को नष्ट करने है। शरीर के शरीर अपने विस्तार को शुद्धि के बिना, अहिंसक तथा सत्ता विद्या अर्थात्

इसे 'तपश्चर्या' कहते हैं। तप के १२ भेद हैं जिनका वर्णन उत्तराध्यायन सूत्र में किया है।

अहिंसा में स्व (अपना) तथा पर (दूसरों) दोनों का हित है। इसमें सभी को शान्ति और सुख मिलता है, इसीलिये अहिंसा का धर्म बड़ा है। भयम से पापपूर्ण प्रवृत्तियों का विनाश होता है, कृष्ण मद पड़ जाती है और ऐसे समयों पुरुष ही राष्ट्रशांति के सच्चे उपकारी मित्र होते हैं। अनेक दुश्मनों को उनके द्वारा आश्वासन मिलता है, अमहाय एवं दोनजनों के बग़लानु उनसे द्वारा पोंछे जाते हैं, इसीलिये समय का धर्म बड़ा है। तपश्चर्या से अन्न-वस्त्र की विशुद्धि होती है, अन्न-वस्त्र की विशुद्धि से ही याचनात्मक जीवों के ऊपर मैत्रीभाव पैदा होता है, इस मैत्रीभाव से आत्मा सब का कल्याण करना चाहती है, किसी का अहित बढ़ नहीं करती, करना तो दूर रहा साधनी तक भी नहीं है, इसलिये तपश्चर्या का धर्म बड़ा है। इस प्रकार इन तत्त्वों द्वारा सामाजिक, राष्ट्रीय, और आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों का समन्वय, शुद्धि एवं विकास होता है, इसलिये इन तीनों तत्त्वों की सभी क्रियाएँ धर्म क्रियाएँ मानी गई हैं। ऐसे धर्म में जिनका मन आनन्द प्राप्त हो रहा है वे यदि मनुष्यों द्वारा ही नहीं किन्तु देवों द्वारा भी वषट्कार होता है। इसमें आश्चर्य क्या है? ऐसे धर्मिष्ठ के आसपास का वातावरण शान्त निर्मल और ऐसा अजीबाना सुन्दर हो जाता है कि वह सबका मोह लेता है और देवताओं के उन्नत मन्त्र भी वहाँ सहज ही भुक्त होते हैं।

[२] जैसे अमर पृष्ठों के फूलों में से मधु चूसता है (रस पीता है) उस समय वह उन फूलों को थोड़ी सी भी छति नहीं पहुँचाता किन्तु फिर भी वह पक्ष से अपना पोषण (चाहार) प्राप्त करता है;

[३] उसी तरह पवित्र साधु सत्कार के रागवधनों (अग्नी) से रहित होकर इस विश्वमें रहते हैं, जो फूलों से अमर की तरह इस सत्कार में मात्र अपनी उपयोगी सामग्री (वस्त्रादि) तथा

शुद्ध-निर्णय मित्र (अपमान) और वह भी गृहस्थ का हार
दी गई-प्राप्त कर सन्तुष्ट रहते हैं।

दिप्यन्ती-दुःखों का पीडा न देना हमोस तम करिमा है। दुःखों के
पीडा न पहुँचने पर वे इस प्रकार बच ही पाते (मात्र जीवन का बिन्दु मने
के लिये अनिवार्य आवश्यक बचप्री) में जीवननिर्वाह कर लेना हमीक दुःख
नम मया है और यैमा कर्मा दुःख भारी हस्ताओं का निराप बरत हासि
तय कहते हैं। इस प्रकार सम्पत् (साधु) जीवन में स्वयंभिक धर्म का दारहासि
पर निश्चय दाता दृष्टि में पाया स्वयंभे दाता मया है। भ्रमर का
साधु-का दोनों में साधु की वही निराशा है कि भ्रमर भी, वृष का दुःख
की दाता हो या न हो। फिर भी दाता का बुरे रिक्त नहीं मानना कि
मनु तो वही भ्रमर कया है जो गृहस्थ भटा मर्दिन भारी राती-पुगी में
जा देता है। और दिन दिवें दुःख का वह वृष भी निमी का गरी मया है।

[४] ये धर्मिष्ठ अमल साधक कहते हैं कि "हम अपनी मित्र उम
तरह से प्राप्त करेंगे जिससे किसी दाता को दुःख न हो। अमल
हम इस प्रकार से जीवन वितायेंगे कि जिस जीवन का दाता
किसी भी प्राणी को हमारे कारण से हानि न पहुँच"। दुःखी
यात यह है कि जिस भ्रमर अकस्मात् प्राप्त कर किसी वृष पर
जा बैठता है उस प्रकार ये धर्मल भी अकस्मिन् योंगे (अन्य
निमित्त यही भोग न बनाया गया हो उन्हीं परों में) ही
मित्र ग्रहण करते हैं।

दिप्यन्ती-ये अकस्मात् की दुःख का दारहासि मर्दिन पर तादात
तात दुःख तादात में मने रहता है जो 'मया' बरत है। अमल का जीवन
स्वयंभे होना चाहिये। उसी प्रकार किता हस्ता दाता मर्दिन। उसके
अकस्मात् अमल मर्दिन होना चाहिये। सुप्रसन्न यह है कि साधुजीव
अमल साधक का निश्चयनी जीवन है और वह एक निश्चय (निश्चय)
मया में ही दुःख का दाता है।

[५] अमर के समान सुचतुर मुनि (जो घर एवं कुटुंब से सर्वथा)
अनासक्त तथा किसी भी प्रकार के भोजन में स्तुष्ट रहने के
अभ्यासी होने से दमितेन्द्रिय होते हैं, इसी कारण वे 'श्रमण'
कहलाते हैं।

टिप्पणी-अनासक्ति, दान्ता (दमितेन्द्रियता) एवं जो कुछ भी मिल
जाय उसीमें सन्नाह रखना ये तीन महान गुण साधुता के हैं। जो कोई भी
मन, वचन और काय का दमन, ब्रह्मचर्य का पालन, वियोगों का त्याग
और तपश्चर्या द्वारा आत्मसिद्धि करता है वही सच्चा साधु है।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'द्रुमपुष्पिका' नामक प्रथम अध्यायन संपूर्ण हुआ।

श्रामण्यपूर्वक

(साधुत्व सूचक)

२

इच्छा तो आकाश प समान अनन्त है। मले ही समस्त विषय वस्तुओं में भरा हो फिर भी उनहीं क्षणों में परिमित हो दे। इसलिये इच्छा को अताता हा पूर्ति उमने वैसे हा मझी है। समस्त की परिमित वस्तुओं में अनन्त इच्छा का गहूदा फैल भरा जा सकता है।

यही कारण है कि जहां इच्छा, गुण, अप्रयत्न यागता का अस्तित्व है वहां प्रशुति, शोक और भेद का भी निवास रहता है, जहां भेद है वहां पर मानव विकल्पों की पतरा भी भर्ग, दुर है और जहां सकल्प विकल्पों की पतरा भगी दुर है वहां शांति नहीं होती इसलिये शांतिरस के निवास गंधु को अनेक माहो बन्ध इच्छाओं में दटाकर अनन्तता में पूर्ण अज्ञानवस्था में ही स्थित करना चाहिये-यही सच्चा भगवत् है।

गुरुदेव बोले —

[१] जो साधु विषयवस्तुओं किंवा दुर इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता वह साधुन फैल पास सकता है? क्योंकि किंवा इच्छाओं के आर्षीन होने में तो वह पद पद पर श्रेष्ठता होकर सकलविकल्पों में जा रहेगा।

टिप्पणी—वास्ता ही अन्ध का मूल है। यदि उसके वेग को दबाया न गया तो साधुधर्म का साम ही हो जायगा। सकल्पविकल्पा की वृद्धि होने से मन सदैव चंचल ही बना रहेगा और चित्त की चंचलता पद पद पर खेद उत्पन्न कर उत्तम यागी का भी पतन कर डालेगी।

[०] वस्त्र, कस्तूरी, अमर, चंदन अथवा अन्य दूसरे सुगंधित पदार्थ, मुकुटादि अलंकार, स्त्रिया तथा पलंग आदि सुख को देनेवाली वस्तुओं को जो केवल परवशता के कारण नहीं भोगता है उसे साधु नहीं कहा जा सकता।

टिप्पणी—परवशता शब्द का यहाँ बड़ा गंभीर अर्थ है। इस शब्द का उपयोग करके ग्रन्थकारने केवल बाह्य परिस्थितियों का ही नहीं किंतु आत्मिक भावना भी बड़ी गहरी मार्मिक दृष्टि से, निर्देश दिया है। परवशता से यहाँ यह आशय है कि बाह्य सुख साधन ही त मिलें जिससे उन्हें भागा जा सके। आत्मिक भाव के पत्र में हमारा अंश यह है कि बाह्य पदार्थों को भागने की इच्छा बनी हुई है और यागायाग में वे मिल भी गये हैं किन्तु बर्मादय ऐसा विकृत दुष्प्रभाव है कि उनका भागा ही नहीं जा सकता। रागादिक अथवा ऐसे ही दूसरे अनिवार्य प्रसंग भागों का भागने नहीं देने। ऐसी दशा में उन भागों को नहीं भागने पर भी उसे बारी 'आदर्श त्यागी' नहीं कहेंगे क्योंकि यद्यपि बड़ा पदार्थों का भाग नहीं है किन्तु उन पदार्थों को भागने की लालसा का अस्तित्व तो है और वह लालसा ही तो पाप है। इसीलिये जैतधर्म में बाह्य वेरा का प्रधानता नहीं दी गई। जो कुछ भी वर्तन दुष्प्रभाव है वह केवल आत्मा के परिणाम का लक्षण करने ही दुष्प्रभाव है, बाह्य वेरा को नहीं।

[१] किन्तु जो साधु मनोहर एवं दृष्ट कामभोगों को अनायास प्राप्त होने पर भी, शुभ भावनाओं से प्रेरित होकर म्येच्छा से त्याग देता है यही 'आदर्श त्यागी' कहलाना है।

टिप्पणी—मार्गात् एव दिव्य मार्गा की संपूर्ण समझी हो, उनके साथ उनके योग्य स्वयं-मुक्त करने भी हो, संपूर्ण स्वयं-मुक्त हो कि भी केवल पूर्ण उसका त्याग कर देनेवाला हो 'आर्यो त्यागो' कहा जा सकता है। यद्यपि मार्गात् व अभाव में भी त्याग की अवस्था का ज्ञान क्या हो सकता है किन्तु इस गाथा में उद्धृत त्याग की अवस्था से परीक्षा क्या किता जाय। उद्धृत त्याग बड़ी ही आत्मावादी गहरी पैगवशता से पैदा हुआ है।

[५] समदर्शि से (सत्यम क अभिमुख दृष्टि रखकर) सत्या में विचारने पर भी कदापि (भोगों हुए भोगों के भ्रमण से अथवा अनभुक्त भोगों की भोगने की चाहना जगृत् होने से) उस स्वामी साधु का चित्त सत्यम मार्ग से अक्षित होने से तो उस समय उससे इस प्रकार चिन्तना करता चाहिये: "विषयभोगों की सामग्री मेरी नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ अथवा वह की भरी नहीं है और मैं भी उनका नहीं हूँ"। इस तरह सुविचार के ध्यान में उस पर से अथर्व आगति आये।

टिप्पणी—मार्गात् क बीच क्या हुआ है कि वह बार बार जो कुछ वांछित होता है किन्तु हाथ में आकर नहीं मिलने हो उससे बहुत निराशा होता है। स्वर्त्म और मर्त्यमोक्ष आकाशमय भूतों द्वारा कुछ समय तक बाधे हुए रहता है। यदि कदाचित् समय में विषय विवर्जित हो जाय तो जो निराशा करने वाले हुए विचार एवं उपायों का ज्ञान व प्रयोग हो जाय तो वह उपायों से जो कुछ प्रवृत्ति हो जाय।

मनोनिग्रह क्रियामय उपाय

[६] (महाभारत में कहा है कि) "शरीर की सुखोत्पत्ति तथा कर उस समदर्शी अथवा व अनुभूत शरीर अथवा तत्त्व (मन) की आकाशमय भी अथवा अन्य कोई अनुभूत तत्त्वों को और इन्द्रिय से आकाशमय की बाधा को अथवा जाने पर कुछ व

भी पार कर सकोगे। द्वेपरी काट ढालो और आसक्तिको दूरकर दो यम ऐसा करने से ही इस समार में सुखी हो सक्ते हो।

टिप्पणी—कामने काध, काधने ममाइ, समोइ से रागदेव, और रागदेव से दुख बनरा पैदा होने हैं। इस तरह यदि वस्तुन देखा जाय तो मालूम होगा कि दुःख का मूल कारण वामना है इसलिये वासना का ध्व बरने की क्रियारूपी तपस्वियां करना यही दुःखनाश का एकलम उपाय है।

यहां पर रथनेमि तथा राजीमती का दृष्टत देकर उक्त मत्वका और भी स्पष्ट करने हैं।

रथनेमि राजीमती का दृष्टत

सौराठ देशमें अलखापुरी के समान विशाल द्वारिका नामकी एक नगरी थी। वहां विस्तीर्ण यादवकुल सहित श्रीकृष्ण राज्य करते थे। उनसे पिताका नाम वसुदेव था। वसुदेव के बड़े भाई का नाम समुद्रविजय था। उन समुद्रविजय के शिवादेवी नामकी पटरानी से उत्पन्न सुपुत्रका नाम नेमिनाथ था।

नेमिनाथ जब युवा हुए तब कृष्ण महापुरुष की प्रसन्न इच्छा से उनकी सगाई उग्रसेन (जिसे दूसरा नाम भोजराज* किंवा भोगराज भी था) राजा की धारणी नामकी गनी से उत्पन्न राजीमती नामकी परम सुन्दरी कन्या के साथ हुआ थी।

श्रावण शुक्ल पक्षी के शुभ मुहूर्त में बड़े ठाटघाट के साथ वे कुमार नियत नियमों के अनुसार विवाह करने के लिये श्वसुर गृह की तरफ जा रहे थे। उसी समय मार्ग में पिंजरी में उड़ पशुओं की पीड़ित पुनार उड़ने कानों में पड़ी। गरीबी से पृथक् पर उन्हें मालूम हुआ कि स्वयं उन्हीं के विवाह के निमित्त से उन पशुओं का बध होने वाला था।

योगेश्वरी रागीमती-देवीने जिन वचनरूपी श्रुकुशमे रयनेमिनी सुभाग प चलाया उन वचनों का साराश नीचे की गाथाओं में दिया गया है —

[६] श्रगजन कुल में उत्पन्न हुए सर्प प्रज्वलित अग्निमें जलकर मर जाना पसन्द करते हैं किन्तु उगले हुए विषको पुनः पीना पसन्द नहीं करते।

[७] हे श्रपयश के इच्छुक ! तुम्हें धिक्कार है कि तू वासनामय जीवन के लिये धमन किये हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा करता है। ऐसे पतित जीवन की अपेक्षा तो तेरा मर जाना बहुत अच्छा है।

[८] मैं भोजविष्णु की पौत्री तथा महाराज उग्रसेन की पुत्री हूँ और तू अधकविष्णु का पौत्र तथा समुद्रविजय महाराज का पुत्र है। देख, हम दोनों वहीं गधनकुल के सप जैसे न बन जायें। हे नयमीश्वर ! निश्चल होकर नयममें स्थिर रहो !

विष्णु-हस्तिद्रुमि व कपन व आधार पर हों हननैकादो अपनी विष्णु में निखते हैं कि भागराज (किंवा भाजराज) यह उग्रसेन महाराज का ही दूसरा नाम है। अधकविष्णु यह समुद्रविजय महाराजका दूसरा नाम है।

[९] हे मुनि ! जिस किमी भी छोटी देवदर यदि तुम इस तरह काम मोहित हो जाया करोगे तो समुद्र के किनारे पर रहा हुआ लड गानवा वृक्ष, जैसे हवा के एक ही झोंके से गिर पड़ता है, वगैरी तुम्हारी आत्मा भी उच्च पदसे नीचे गिर जायगी।

[१०] महाचारिणी उम साध्वी के इन ध्यात्ममयी अधपूर्व वचनों को सुनकर, जैसे श्रुकुशमे हाथी वरामें आजाता है वैगैरी रयनेमिनी शीघ्र ही वरा में आगये और स्वयं धर्ममें बराबर स्थिर हुए।

टिप्पणी-यहाँ हाथी का दृष्टान्त दिया है ता रथनेमि की हाथी लक्ष्मी को। महात्मन और उनके उदरगर्दी भूतों सम्मिलित कहिये। रथनेमि का विष्णु चण्णमात्र में रहता होगा। आत्मभजन जगत् होने पर उन्हें आत्मी इस धृति से भीरु पक्षपात भी हुआ किंतु बिना तरह अक्षरार्थों का पक्ष फि करने से कुछ दाव लिये मूर्ख बिक जाया है किंतु मादो हो देर बार बार पुन अपने प्रवृत्त करने चाहते लगता है, वे ही वे भी अपने मद से होत होने का मन है, चात्रि का प्रमन का नहीं कला ?

[११] त्रिम तरह उन पुराण शिरोमणि रथनेमिने अपने मनको विष्णु भोगमें चण्णमात्र में दृष्टा किया है। ही विचक्षण तथा मन्त्र पुराण भी विषयभोगों में निरुक्त होकर परम पुराणार्थ में गलता हो।

टिप्पणी-विष्णु शर के भजन चक्र है। मन का वग वगु क सम्पन्न है। मन्त्र में सत्य जगति सब हार्दिक वैराग्य सम्पन्न व सीधे उनकी लगामें है। लगामें हीने हाथी को भी मुक्त हो विगत हाथ उन्हें पुन सीधे।

मानसिक चिन्त के माद हो माद परावर्तन शरीरिक मदन को भी आवाजकता है-इस तरह वे, कभी की भूल से उक्त कहिये।

मार्ग, मन्त्र, और मन का तीनों का दृष्ट रथने में दृष्टि का ३ स्थित हाता है और रथने की उदमन (माधन विधि) हाथी रथने है। श्री २ छन्दोका कला सब हाथ उक्त है श्री २ अर्जुन का सम्पन्न हाता उक्त है।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस तरह 'आत्मपरवक' नामक पूर्ण आत्मन समता हुआ।

क्षुल्लकाचार

— ० —

(लघु आचार)

३

त्याग, व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकासमें जितना सहायक होता है उतना ही समाज, राष्ट्र और विश्वको भी प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष रूपमें उपकारक होता है।

जिम समाज में आदर्श त्याग की पूजा होती है वह समाज नि स्वार्थी, सनोपी एवं प्रशान्त अवश्य होगी। उसकी नि स्वार्थता राष्ट्रकी पीडित प्रजाको आरवासन दे सकेगी और उसकी शांति ने आंदोलन विश्वभरमें शांतिका प्रचार करेंगे।

इसी कारण, जिस देशमें त्यागकी महत्ता है वहा सुख का सागर हिलोरे मारकर बहता है। उस सागर के शान प्रवाहों में बैरियों के बैमनस्य लय हो जाते हैं और विरोधक शक्तियों के प्रचंड बल भी धीमे २ शांत पड़ जाते हैं।

किन्तु जिस देश की प्रजामें भोगवासना का ही प्राधान्य है उस देशमें घन होने पर भी स्वार्थ, मदाधना, राष्ट्रद्रोह, इत्यादि शानिये शत्रुघोका राज्य छाप बिना न रहेगा जिसका परिणाम आन नहीं तो कल, कल नहीं तो परतों, कभी न कभी उस राष्ट्रकी शांति के नारा के रूपमें परिणत हुए बिना न रहेगा। सारांश यह है कि आदर्श

टिप्पणी—यहाँ हाथी का दृष्टांत दिया है तो रथनेमि को हाथी, राजीमनो का महाबल और उनके उपदेसको भुक्ता समझना चाहिये। रथनेमि का विकास षणमात्रमें शांत होगया। आत्ममान जागृत होने पर उन्हें अपनी इस कृति पर घोर पश्चात्ताप भी हुआ किंतु जिस तरह आकारमें बाइल बिर भाने से कुछ देरके लिये सूर्य ढँक जाता है किंतु थोड़ी ही देर बाद वह पुन अपने प्राद तापने बमकने लगता है, वैसे ही ये भी अपने समय से दोस्त होने लगे। मय है, चारित्र का प्रभाव क्या नहीं करता ?

[११] जिस तरह उन पुरुष शिरोमणि रथनेमिने अपने मनको विषय भोगसे षणमात्र में छटा लिया वैसे ही विचक्षण तथा तपस्व पुरुष भी विषयभोगों से निवृत्त होकर परम पुरुषार्थ में सलग्न हो।

टिप्पणी—चित्त बदर के समान खरल है। मन का वय वायु क अमान है। समय में सतत जागृति एवं हार्दिक वैराग्य रखना य दारों उनकी लगामें है। लगामें ढीली होने लगे तब तुरन्तही चिन्तन द्वारा उन्हें पुन मीचे।

मानसिक चिन्तन के साथ ही साथ यथारान्य शारीरिक समय को भी आवश्यकता है—इस सत्य को कभी भी मूल न जाना चाहिये।

शरीर, प्राण, और मन इन तीनों पर क्यू रमने में श्रद्धाभा का निगम होता है और शान्ति की उपमना (साधना सिद्धि) होती रहती है। ज्यों २ रागद्वेषका क्रमश घट जाता जाता है त्यों २ भानद का साक्षात्कार जाता जाता है।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस तरह 'आमस्यपूर्वक' नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।

क्षुल्लकाचार

— ० —

(लघु आचार)

३

त्याग, व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकासमें जितना सहायक होता है उतना ही समाज, राष्ट्र और विश्वको भी प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष रूपमें उपकारक होता है ।

जिस समाज में आदर्श त्याग की पूजा होती है वह समाज नि स्वार्थी, सतोषी एवं प्रशान्त अवस्थ होगी । उसकी नि स्वार्थता राष्ट्रीय पीडित प्रजाको आरवासन दे सकेगी और उसकी शांति ने आंदोलन विश्वभरमें शांतिका प्रचार करेंगे ।

इसी कारण, जिस देशमें त्यागकी महत्ता है वहा सुख का सागर हिलोरे मारकर रहता है । उस सागर के शांत प्रवाहों में धरियों के बेमनस्य लय हो जाते हैं और विरोधक शक्तियों के प्रचंड बल भी धीमे २ शांत पड़ जाते हैं ।

किन्तु जिस देश की प्रजामें भोगवासना का ही प्राधान्य है उस देशमें घन होने पर भी स्वार्थ, मदायता, राष्ट्रद्रोह, इत्यादि शान्तिने शत्रुओंका राज्य छाप बिना न रहेगा जिसका परिणाम आन नहीं तो बल, घन नहीं तो परसों, कभी न कभी उस राष्ट्रकी शांति के नाश के रूपमें परिणत हुए बिना न रहेगा । सारांश यह है कि आदर्श

त्यागमें ही विश्वगाति का मूल है और वासनाओं का पोषण ही विप की अगाति कारण है।

आदर्श त्याग के लिये तो त्याग ही जीवन है। उस सु-
पात्र में साम्प्रदायिकता का विप न मिलने पावे, अथवा जीवन
कल्पित न होने पावे उसने लिये साधक दशमें त्यागी का स्वरूप
साधन रहना पड़ता है। इस कारण उस साधनता पर व्यपश्राम
बनाये रखने के लिये ही आध्यात्मिक दर्दों व महान चिह्नित
महर्षि देवों ने गहरे मनोमथन के बाद मापुता के सरक्षण के निम्न
सूत्र से लेकर उठे स उठे आचार के ५२ अनाशीर्ष (नियेयतमक)
नियम बताये हैं जिसका यगन इस अध्याय में यही सुन्दर रीति में
किया गया है।

गुरुदेव बोले —

[१] निरुद्धी आत्मा सयम में सुन्धिर हो चुकी है, जो सामान्य
वासनाओं अथवा आन्तरिक एवं बाह्य परिग्रहों से मुक्त है जो
अपनी तथा दूसरों की अस्मादों को कुमार्ग से बचा सकते हैं,
अथवा जो छुड़ाये (यावन्मात्र प्राणियों) के रहते हैं, और
जो आन्तरिक प्रयी (गर्भों) से रहित हैं उन महर्षियों के
लिये जो अनाशीर्ष (१ आचरने योग्य) हैं वे इस
प्रकार हैं —

निष्कामी-भी, धन, परिवार इत्यादि काय परिग्रह हैं और वाष्प
सामान्य आत्मिक परिग्रह हैं। मायामें अये हुए प्राणी सम्पूर्ण का
'रक्षक' हैं।

एक-दो में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायुति तथा धरा (यह सब चित्तों
प्राणी) इन प्रकार समस्त जीवों का समस्त का जगत् है।

[२] १२ प्रकार के अनाजीर्णों के नाम यथाक्रम इस प्रकार हैं —

(१) औद्देशिक (अपने को उद्देश करके अर्थात् खास निज के लिये बनाये हुए भोजन को यदि साधु ग्रहण करे तो उसको यह दोष लगता है), (२) प्रीतिकृत (साधुके निमित्त ही खरीद कर लाये हुए भोजन को ग्रहण करना), (३) निव्यक्त (हमेशा एक ही घर से, जो आमग्रण दे जाता हो वहाँ आहार लेना), (४) अमिहत (अमुक्त दूरीसे साधु के लिये उपाश्रयादि स्थानमें लाए गये आहार को लेना), (५) रात्री भुक्ति (रातमें भोजन करना), (६) स्नान करना, (७) चन्दन आदि सुगन्धी पदार्थों का उपयोग करना, (८) पुष्पो का उपयोग करना, (९) पत्रा से हवा करना,

टिप्पणी—भोजन का निमज्जण लेनेमें अपना निमित्त होजाने की पूरी संभावना है इसीलिये शास्त्रीय दृष्टि में उस आहार के साधुके लिये वर्ज्य कहा है।

[३] (१०) मनिधि (अपने अथवा दूसरे किसी के लिये घी, गुड़, अथवा अन्य कोई प्रकार का आहार रात्रिमें सम्राट कर रखना), (११) गृहिपात्र (गृहस्थ के पात्रो-वतनोंमें आहारादि करना), (१२) राजपिड (धनिक लोग अपने लिये बलिष्ठ औषधि आदि डालकर पुष्टिकारक भोजन बनाते हैं ऐसा जानकर उस भोजन को ग्रहण करने की इच्छा करना), (१३) विमिच्छक (आपको कौनसा भोजन रचिकर है, अथवा आप क्या खाना चाहते हैं, ऐसा पूछकर बनाया गया भोजन अथवा शाशाला का भोजन ग्रहण करना), (१४) सगहन (अस्थि, मांस, खट्वा, रोम इत्यादि को सुख देनेवाले तैल आदि का मर्दन कराना), (१५) दत्त प्रयाग (जातौन करना), (१६) समभ (गृहस्थों के शरीर अथवा उनसे गृहस्थकी कुशलसेम समाचार पूछना और उस घातांक्षाप

में आत्यधिक रस लेना), (१७) देहप्रलोपन (दर्पण प्रयोग
अन्य ऐसे ही साधन द्वारा अपने शरीर की शोभा देरना)

दिप्यशी-बहिष्ठ (पुष्किक) आहार करने से शरीर में विकारों के
जन्म है। जने की सम्भवना रहती है और विकारों के बढ़ने से संयम में
घनिष्ठ होने का डर रहता है, इसीलिये पुष्किक भोजन ग्रहण करने का व्रत
निषेध किया गया है। दारुणात्मा का आहार देने से दूसरे याचरों को दुष्ट
होने की सम्भवना है इसीलिये उसे वर्ज्य है।

[४] (१८) अष्टापत्र (जुष्टा खेलना), (१९) नालिका (शतरंज आदि
रोल खेलना), (२०) ध्वज धारण करना, (२१) चित्रिका
(हिंसा निमित्तक औपधोपचार कराना), (२२) पैरों में जूते
पहिरना, (२३) अग्नि जलाना।

दिप्यशी-'नालिका' यह प्राचीन समय का एक प्रकार का खेल है
किन्तु यह हम शस्त्रों की फौज, गजिका (गज), राजाज आदि सभी वस्तुओं से
भरा है। ये सभी प्रकार के खेल साधु के लिये वर्ज्य हैं क्योंकि उन्हें
अनेक तोषणा की सम्भावना है।

[५] (२४) शयान्तरापिंड (निद्रा गृहस्थी रहने के लिये आश्रय दिया
हो उसी के यहाँ भोजन लेना), (२५) आसदी (भूत पक्ष पक्षी
आदि का उपयोग), (२६) गृहान्तर निषेधा (गो घरों के भीतर
अथवा गृहस्थ में घर घेरना), (२७) शरीर का उद्धर्तन करना
(उद्यतन आदि लगाना)

दिप्यशी-निद्रा गृहस्थी अथवा साधु अपने घर में रहता है।
उम्मेद के घर के घर जल की वस्तु इसलिये कहा है कि वह गृहस्थ साधु का
अध्यात्म गुरुभक्त उसके निमित्त भोजन बनवदगा और इस कारण से वह
भोजन औदरिक हान में दुर्लभ है।

असदी-यह हिंसा या भूत अथवा मांगमांसी जैसा गृहस्थ का
होता है। इसे भोजन पर बैठने से प्रमादादि दोषों की सम्भावना है।

दो घरों के बीचमें बैठने से उन घरों के आदमी, समझ है, उसे चोर मानें।

रोगी, अगस्त, अथवा तपस्वी माधु यदि अपने शरीर की अगति के कारण किसी गृहस्थ के यहाँ बैठे तो उसे शर्म बातकी दूट है। उक्त कारण के सिवाय अन्य किसी भी कारण से मुनि गृहस्थ के यहाँ न बैठे। शर्मका कारण यह है कि गृहस्थ के यहाँ बैठने उठने से परिचय बढ़ने की और उस बड़े हुए परिचय के कारण अपनी जीवनमें विवेक होने की पूरी सम्भावना है।

[६] (२८) वैयावत्य (गृहस्थ की सेवा करना अथवा उससे अपनी सेवा कराना), (२९) जानीय आजीविक धृति (अपना कुल अथवा जानि बताकर भिक्षा लेना), (३०) तप्तानिवृत भोजित्व (सचित्त जल का ग्रहण), (३१) आतुरस्मरण (रोग किंवा दुःखा की पीड़ा होने पर अपने प्रिय स्वजन का नाम ले २ कर स्मरण करना अथवा किसी की शरण मागना)

टिप्पणी—यहाँ 'सेवा' शब्दका अर्थ अपना शरीर देखवाना, मानिषा करना आदि क्रियाओं के करने का है। निवारण ऐसी सेवाएँ करने से अलस्यादि दोषों के हाने की सम्भावना है। वर्नन के ऊपर, मध्य और नीचे इन तीनों भागों में जा पानी खूब नपा हा उसे 'अचित्त' पानी कहते हैं।

[७] (३२) सचित्त मूली, (३३) सचित्त अन्तर, और (३४) सचित्त गंगा, ग्रहण करना। इसी प्रकार (३५) सचित्त सूर्य आदि बड़ों को, (३६) सचित्त जड़ी-बूटियों को, (३७) सचित्त फलों को, और (३८) सचित्त घी-जों को ग्रहण करना।

• सर्व एक वस्तु ऐसी है जिसका सामान्यरूपसे सचित्त स्वामी निषिद्ध नहीं किया जा सकता। इस वस्तु में सचित्त अचित्त निमित्त कर्मों का निषेध करनेसे निषेध में घटा है, उसे दण्ड देते हैं।

टिप्पणी—जिमों जीव दाता है उसे 'सचित्त' कहते हैं और जीवही 'अचित्त' कहते हैं। एक जाति में दूसरी जाति की वस्तु मिला देने में अथवा पराने से दाता वस्तु अचित्त हो जाती है।

[८] (३६) खान का सचल, (४०) सैधव नमक, (४१) सामान्य नमक, (४२) रोम देश का नमक, (रोमक), (४३) समुद्र का नमक (४४) खारा (पाशु लक्षण) तथा (४५) काळा नमक आदि श्रोक प्रकार के नमक यदि सचित्त ग्रहण किये जाय तो दूषित है।

[९] (४६) धूपन (धूप देना अथवा मीठी आदि पीना), (४७) वमन (श्रीपथों के द्वारा उल्टी करना), (४८) यन्त्रिकर्म (गुह्य म्यान द्वारा यलित श्रीपथियों को शरीर में प्रविष्ट करना अथवा इत योग की क्रिया करना), (४९) विरेचना (निष्कारण जुलाव लेना), (५०) नेत्रों की शोभा बढ़ाने के लिये अमन आदि लगाना, (५१) दांतों को रंगीन बनाना, (५२) मायाभ्यग (शरीर की टीपटाप करना अथवा शरीर को मजाना)

टिप्पणी—'धूपन' शब्द का अर्थ कन्दारिक को धूप देना भी होता है। सूत्र मात्राने में उसे श्रीपथियों द्वारा उल्टी अथवा जुलाव द्वारा निकाल देने का प्रयत्न करना भी दूषण है इसी कारणसे वमन पर विरोध इन दोनों का निषेध किया है।

[१०] सयम में सल्लभ मृग द्रव्य (उपकरण) से तथा भाव (प्रोषादि कपायों) से हलके निर्मय महर्षियों के लिये उपयुक्त १२ प्रकार की क्रियाएं आत्मीय (म आचरने योग्य) हैं।

[११] उपर्युक्त अनाचीयों से रहित, पांच आद्यपद्वारों के त्यागी, मन, वचन, और काय का नीचा गुहियों से गुह्य (भरजित), कुलाय के जीवों के प्रतिपादक (रहक) पञ्चद्वारों का दमन करनेवाले, और एक बारह स्वभावी जो निर्मय मुनि बने हैं।

टिप्पणी-निध्याव (भजन), अजत, वषाव, प्रनाद और अशुभ याग इन ५ प्रकारों से पाप (कर्मों) का भगनन होता है इसलिये इन्हें 'आसव दार' कहते हैं।

[१२] वे समाधिगत सयमी पुरुष श्रीष्म ऋतुमें उग्र आतापना (गर्मी का सहना) सहते हैं। हेमत (शीत) ऋतु में वस्त्रों को अलग कर ठंडी सहन करते हैं और वर्षाऋतु में मात्र अपने स्थानमें ही अगोपागो का सवरण (रोककर) कर बैठे रहते हैं।

टिप्पणी-साधुजन तीनों ऋतुआ में शरीर और मन को दृढ बनाने के लिये भिन्न २ प्रकार की तप-व्याप किया करते हैं। अर्द्धसा, सयम, और तपकी त्रिपुटी की आराधना करना यही साधुता है और भिन्न २ ऋतुआ में कष्ट पडने पर भी उसका प्रतीकार न करने में ही साधुत्व की रक्षा है।

[१३] परिपह (अवस्मात् आने वाले सकटों) रूपी शत्रुओं को जीतनेवाले, मोह को दूर करनेवाले और चित्तेन्द्रिय (इन्द्रियों के विषयों को जीतनेवाले) महर्षि सब दुःखों का नाश करने के लिये सयम एवं तपमें प्रवृत्त होते हैं।

[१४] और उनमें से बहुत से साधु महात्मा दुष्कर तप करते और अनेक असह्य कष्ट सहन करके उच्च प्रकार के देवलोक में जाते हैं और बहुत से कम रूपी मल से संबंधा मुक्त होकर सिद्ध (सिद्ध पदवी को प्राप्त) होते हैं।

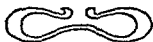
[१५] (जो देवगति में जाते हैं वे सयमी पुरुष पुन मृत्युलोक में आकर) दुःख के प्रतिपालक होकर रुयम एवं तपश्रया द्वारा पूर्वमंचित समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्धिमार्ग का धाराधन करते हैं और वे अन्तरा निर्वाण को प्राप्त होते हैं।

टिप्पणी-जीवात्तर्पण करने निमित्त (कारण) से मित्री की दुःख न पहुँचे वेनी जागृत वृत्ति से रहना और निरंतर साधना करते रहना यही अन्तर्पण का शुद्ध ज्ञेय है।

उम ध्येयकी निवाहने के नियम अरिषद बुद्धि, आहार बुद्धि, दूध जीव की अमलिते आनी साधुता का मरुण, भोजन में परितित्त और रमासक्ति का त्याग—अदि समी बाधिक सयन के नियम है । अित का मात्मिक एव बाधिक सयन आवरयक है उमी तरह काधिक सयन की आवरयकता है क्यकि काधिक सयन ही मानसिक एव बाधिक सयन की नीव है । उमकी मवण रणने में ही साधुता रूपी मरि की सुष्ट है और साधुतावन जितना ही अधिक स्वावनकी एव निस्वार्थी बनेगा उत ही वह गृहस्थ जीवन के लिये उपनारक है ।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'सुष्टकाचार' सबधी तीसरा अध्यायन समाप्त हुआ ।

षड् जीवनिका

—(०)—

(समस्त विश्व के छ प्रकार के जीवों का वर्णन)

४

गद्य विभाग

भोग की वासनामें से तीव्रता मिटकर उस तरफ की इच्छा के वेगके मद पड़जाने का नाम ही वैराग्य है।

वह वैराग्य दो प्रकार से पैदा होना है, (१) विलास के अतिरेक से प्राप्त हुए मानसिक एवं कायिक संकट में, और (२) उसमें (पदार्थ में अभीष्टित) इष्ट वृत्ति के अभाव का अनुभव। इन कारणों में से वह या तो स्वयं जागृत होजाता है और कभी २ उसकी जागृति में किसी प्रबल निमित्त की प्रेरणा भी मिल जाती है।

यह वैराग्यभावना विवेकबुद्धि को जागृत करती है और तब से वह साधक चलने में, उठने में, बोलने में, बैठने में, आदि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्रिया में उसकी उत्पत्ति, हेतु और उसके परिणाम का गहरा चिंतन करनेका अभ्यास करने लगता है।

इस स्थिति में वह अपनी आवश्यकताओं को घटाना जाता है और आवश्यकताओं के घटने से उसका पाप भी घटने लगता है। इसी को शानपूर्वक संयम कहते हैं।

उम समय की प्राप्ति होने के बाद ही त्याग की भूमिका ठहराती है। जब वह साधक प्रत्येक पदार्थ की उपरसे अपने स्वाभाविक भाव को छोड़ देता है और जब वह अपने जीवन को पूरा उठाएलका उना लेता है तभी उसकी जैव भ्रमण की योग्यता प्राप्त होती है।

वैसी योग्यता प्राप्त होने के बाद वह स्वयं किसी पीढ़, मेघरी, समयश एव समभावी गुरुको ढूँढ लेता है तथा भ्रमणभावकी आराधन के लिये गृहस्थका स्वाग छोड़कर दीक्षा गृहण कर लेता है और भ्रमणकुल में प्रविष्ट होता है।

भ्रमणकुल में प्रविष्ट होने के पहिले पुरुषदेय (शम्भुके माता (हृदय) की संपूर्ण चिकित्सा करते हैं और साधक की योग्यता देखकर त्यागधर्म की जवाबदारी (उत्तरदायित्व) का उमे भाग कहते हैं। उसे भ्रमणधर्मका रोष पूरा यथाय गृहस्थ समझाकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तथा अरिग्रह-इत्यादि पाँचों महाधर्मों के संपूर्ण पालन तथा शत्रुभोजन के सर्वथा त्याग की कठिन प्रतिगाथ निभाते हैं। इन प्रतिशप्तों का उमे आजीवन पालन करना पड़ता है। वह आत्माधी साधक भी विवेकपूर्वक प्रतिशप्तों को स्वीकार करता है और उसके बाद अपने मर्यादा जीवन को निभाते हुए भी पृथ्वी से लेकर वनस्पति फल तपके स्थिर जीवों, छोटे बड़े चर जन्तुओं तथा अन्य प्राणियों का रक्षा करने करता है इसका सविस्तर बखान इस अध्याय में किया है।

गुरुदेव बोले :-

मुषमं स्वामीने अपने मुनिगुरु जगमूखामी को खल्ल कर यह कहा था -हे आमुष्मन् गुरु ! मैंने सुना है कि पट्टीयनिका नामक एक अभ्यसक है, उस कास्वय गोप्रीय धर्मस्य तपस्वी भगवान महावीरने कहा है। मधमुष की उन प्रभुने हम लोक में उत

पद्जीवनिका की प्ररूपणा की है, सुदर प्रकार से उसकी प्रसिद्धि की है और सुन्दर रीतिसे उससे समझाया है ।

शिष्यने पूछा - क्या उम अध्ययन को सीखने में मेरा कल्याण है ?

गुरुने कहा - हा, उससे धम का बोध होता है ।

शिष्यने पूछा - हे गुरुदेव ! वह पद्जीवनिका नामका कौनसा अध्ययन है जिसका काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर प्रमुने उपदेश किया है, निम्नी प्ररूपणा एव प्रसिद्धि की है और निम् अध्ययन का पठन करने से मेरा कल्याण होगा ? जिम्से मुझे धमबोध होगा ऐसा वह अध्ययन कौनसा है ?

गुरुने कहा - हे आयुष्मन् ! सचमुच यह वही पद्जीवनिका नामका अध्ययन है जिसका काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीरने उपदेश किया है, प्ररूपित किया है और समझाया है । इस अध्ययन के सीखने से स्व कल्याण एव धमबोध भी होगा । यह अध्ययन इस प्रकार है (अत्र छकाय के जीवों के नाम पृथक् पृथक् गिनाते हैं) (१) पृथ्वीकाय सन्धी जीव, (२) जलकाय सन्धी जीव, (३) अग्निकाय सन्धी जीव, (४) वायुकाय सन्धी जीव, (५) घनस्पतिकाय सन्धी जीव और (६) श्रमकाय सन्धी जीव ।

टिप्पणी - जिन जीवों का दुःख प्रत्यक्ष न देखा जा सके किन्तु अनुमान से जाना जा सके और जो चलता फिरता न है (स्थिर रहता है) उनका ' स्थावर जीव ' कहते हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और वायुमय काय के जीव ' स्थावर जीव ' कहे जाते हैं । जो जीव अपने मुख द्वारा का प्रकाश करते हैं और जिनमें चलने फिरने की शक्ति है, उन जीवों को ' जन्तु जीव ' कहते हैं ।

[१] पृथ्वीकायमें अनेक जीव होते हैं । पृथ्वीकाय की गूदी गूदी गड्ढाकारों में भी बहुत से जीव छुपा करते हैं । पृथ्वी काविर

जीव को नरतर अमिकायिक इत्यादि दूसरी (पृथ्वीकायिक के मित्राय और कोई दूसरी) जानि का शत्रु न परिचये (लगे) तबतक पृथ्वी सचित्त (नीवरहित) कहलाती है। पृथ्वीकायिक जीवों का नाश अमिकायिक आदि जुड़ी जानि जीवों द्वारा हो जाता है।

- [२] पानीकी एक बूंदमें अत्यन्त (मन्या का यह बड़ा परिमाण जो अरों द्वारा प्रकट न किया जा सके) पृथक् २ जीव होते हैं। उनमें तबतक अमिकायिक इत्यादि दूसरी (जलकायिक जीव के मित्राय और कोई दूसरी) जानि का शत्रु न परिचय (लगे) तबतक जल सचित्त कहलाता है किन्तु अन्य जातीय जीवों के साथ मरक होते ही उनका नाश हो जाता है और कुछ काल तक ये प्रथिम (नीवरहित) ही रहते हैं।

विश्लेषणी-यह एक जानि के जीवों का दूसरी जानि के जीवों के मित्राय 'गण' कहा है। अर्थात् जिसमें वह शत्रु मनुष्यों का जल होता है 'जमी तबतक परत' बिनाही समान के जीव एक दूसरे का 'शत्रु' के समान गण करने है जैसे अमिकायिक जीव जलकायिक जीवों के मित्राय (अर्थात् गणक) है उन्हीं तरह जलकायिक जीव अमिकायिक जीवों के मित्राय भी शत्रु है। इसी स्थिति में 'गण' करने की क्रिया' का उद्देश्य न कर तब तक उनको गुणधर्मात्मक 'गण' कहा है।

आधुनिक विज्ञानने यह सिद्ध कर दिया है कि जल की एक बूंद में बहोते हुए सूक्ष्म जंतु होते हैं। जो बाल पक्षि वगैरह अनुमान कथना करती जगो भी वह सूक्ष्म मल्लिकायिक यंत्र (Microscope) से नदय सार सिद्ध हो चुके हैं।

- [३] अमिकायिक की एक छोटी सी चिजगारी में अमिकायिक अत्यन्त जीव रहते हैं। उनमें तबतक जलकायिक इत्यादि दूसरी

(अग्निवायिक जीव के मित्राय और कोई दूसरी) जानि का शस्त्र न परिणमे (लगे) तयतक अग्नि सचित्त पहलाती है किन्तु अन्य जातीय जीवों के साथ सपर्क होते ही उनका नाश हो जाता है और उनके जीवरहित हो जाने से अग्नि 'अचित्त' कहलाती है ।

[४] वायु कायमें भी पृथक् २ अनेक जीव होते हैं और जतक उनका अन्य जातीय जीव के साथ सपर्क न हो तयतक वह सचित्त रहती हैं किन्तु वेसा सपर्क होते ही वह अचित्त हो जाती है ।

टिप्पणी—परा (वीरना) आदि द्वारा हवा करने से वायुनायिक जीवों का नाश होना है इसलिये उसे वायु का 'शस्त्र' कहा गया है । साम ध्यान देने की बात यह है कि इन पाचों प्रकार के स्थावर जीवों का पुन पुन 'वाय' कहा गया है, जैसे पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निवाय वायुकाय वनस्पतिकाय । 'वाय' शब्द का वार २ अर्थ 'समूह' होता है । उक्त पाचों प्रकारों के साथ 'वाय' शब्द का । व्यवहार कर आचार्यों ने हम मूलार्थ की तरफ निर्देश किया है कि ये जीव सदैव समूह रूप में—संख्या में अमग्न्य—ही रहा करते हैं । ये अमग्न्य जीव एक ही साथ एक ही शरीर में जन्म धारण करते हैं और एक ही साथ मृत्यु का भी प्राप्त होते हैं । ये पाचों प्रकार के जीव, जहां नहीं भी, जिन किमी भी रूपमें रहेंगे वहां संख्या में अनेक हो होंगे । वनस्पतिनायिक जीव का द्वाइकर पृथ्वीनायिक आदि एक जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता । वनस्पति नायिके जीव दो प्रकार के होते हैं (१) प्रत्येक और (२) साधारण । प्रत्येक वनस्पति में शरीरका भागिक एक ही जीव होता है किन्तु साधारण वनस्पति के शरीर में अमग्न्य जीव होते हैं । दीर्घादि जीवों में यह बात नहीं है । वे प्रत्येक जीव अपने शरीरका स्वतंत्र भागिक है अपने जीवों के आधार पर रहने वाला और यह मूल भाग जीव तभी होता ।

[५] वनस्पति काय में भी मिला भिन्न शरीरों में सज्जात, अमर्यादा और अत जीवों का स्वतन्त्र अस्तित्व होता है और उनमें जयन्त अग्नि, लक्षण (तमक) आदि से संपर्क न हो तत्काल वह संचित रहती है किन्तु उनका संपर्क होने पर वह अग्नि हो जाती है।

वनस्पति के भेदः—

(१) अग्रशीमा वनस्पति—यह वनस्पति जिन के निचे पर बंध लगता है, जैसे फोरट का टूट, (२) मूलशीमा वनस्पति—यह वनस्पति जिनके मूल में धीज लगता है जैसे कद् आदि। (३) परांशीमा वनस्पति—यह वह वनस्पति है जिनकी गांठों में धीज पैदा होता है जैसे गन्ना आदि। (४) मध्य शीमा वनस्पति—जिनके राधों (जोड़ों) में धीजों की उत्पत्ति होती है जैसे घट, पीपल, गूलर आदि। (५) धीनरुद्धा वनस्पति—यह वनस्पति, जिनके धीजमें धीज रहता हो जैसे चौपीस प्रकार के अन्न, (६) सम्पूर्ण वनस्पति—जो वनस्पति मयमेव पैदा होती है अतुर आदि। (७) मृण आदि, (८) बेल—थपा, चमेली, रुकड़ी, सरसूत, तरबूज आदि की बेलें। इत्यादि प्रकार के धीजों वाली वनस्पति में एक २ और जीव रहते हैं और जब तक उनको विशेषी जातिका शस्त्र न लगे तब तक ये वनस्पतियां संचित रहती हैं।

अमर्याद जीवों के भेद —

चलते फिरते अन्न (हृदिद्रियादिक) जीव भी दो प्रकार के होते हैं। इन जीवों के उत्पन्न होने के मुख्यतया आठ स्थान (प्रकार) हैं जिनके नाम प्रथम से हैं—(१) अटन—ये प्रमतीव, जो ऊर्ध्व से पैदा होने हैं जैसे पक्षी आदि, (२) पोतन—ये अग्रशीव, जो अन्न अन्न के समय चर्म की पतली चमड़ी से लिपटे रहते हैं जैसे हाथी आदि। (३) उरायुन—ये प्रमतीव, जो अपने अन्न के समय जल में

लिपटे रहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैरव आदि, (४) रस्स-रस्से दिगडने से उत्पन्न होने वाले द्वीन्द्रियान्तिक जीव, (५) स्नेदज-पसीने से उत्पन्न होनेवाले जीव, जैसे जू गटमल आदि, (६) सम्मूर्द्धिम-ये श्रमजीव जो स्त्रीपुरुष के संयोग के बिना ही उत्पन्न हो जाय, जैसे मक्खी, चींटी-चींटा, भोंरा, आदि। (७) उद्भिज-पृथ्वी को फोड़कर निम्लने वाले जीव, जैसे तीड, पतंग आदि। (८) श्रोपपानिष्ठ-गर्भ में रहे बिना ही जो स्थान विशेष में पैदा हो जैसे देव एवं नारकी जीव।

अब उनके लक्षण बताते हैं—

जो प्राणी सामने आते हो, पीछे छिम्कते हों, सकुचित होते हों, विस्तृत (फूल) जाते हो, शङ्कोदार (गोलते) हों। भयभीत होते हों, दुखी होते हों, भाग जाते हो, चलते फिरते हों तथा अन्य क्रियाएँ स्पष्ट रूपसे करते हों उन्हें जन्तुजीव समझना चाहिये।

अब उनके भेद कहते हैं—कीड़ी कीड़ा, मुथु आदि द्वीन्द्रिय जीव हैं, चींटी-चींटा आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं, पतंग, भोंरा आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं और तिर्यंच योनिके समस्त पशु, नारकी, मनुष्य और देवता ये सब पंचेन्द्रिय जीव हैं।

उपरोक्त जीव तथा समस्त परमाधार्मिक (नरकयोनिमें नारकियों को दुख देनेवाले) देव भी पंचेन्द्रिय होते हैं और इन सब जीवों के इस छठे जीवनिष्ठा को 'जन्म' नाम से निर्दिष्ट किया है।

टिप्पणी—देव शब्दमें सगल देवों का समावेश होता है किन्तु 'परमाधार्मिक' देवों का समावेश करने का कर्ण गड़ो है किन्तु नरक निवासी होने से। नरकोंमें तो दर हान है और वे परेशान होने से शक्ती तत्त्व निर्देश करने के बिना ही शक्ति उत्पन्न किया है।

ये समस्त प्रकार के जीव सुख ही चाहते हैं। हमलिये सगु इन छोटे जीवजिन्सों में से किसी पर भी स्वयं दह आरम्भ न करे (स्वयं इनकी विराधना न करे), दूसरों से इनकी विराधना न आर और जो कोई आदमी इसी विराधना करता हो तो उसका पचन द्वारा अनुमोदन तब भी न करे।

ऊपर की प्रतिज्ञा या उल्लेख जब गुरुदेव ने किया तब शिष्यने कहा -हे भगवन्! मैं भी अपने जीवन पर्यंत मन ध्यान, और काय इन तीनों योगों से हिसा नहीं करूंगा, दूसरों द्वारा नहीं कराऊंगा और यदि कोई करता होगा तो मैं उसकी अनुमोदना भी नहीं करूंगा।

और हे भगवन्! पूर्व काल में किये हुए इस पाप में मैं निगुन होता हूँ। अपनी आत्माकी सारी पूर्वक मैं उस पापकी निन्द करता हूँ। आप व समझ मैं उस पापकी अवगणना करता हूँ और शयमे मैं मेमे पापकारी कर्मसे अपनी आत्माको सर्वथा निगुन करता हूँ।

महावर्ता या स्वरूप

शिष्यने पूछा -हे गुरुदेव! प्रथम महावर्त में क्या करना होता है?

गुरुने कहा -हे भद्र! पहिले महावर्त में जीव हिंसा (अप्याहि पात) से सर्वथा विरक्त होता पटना है।

शिष्य -हे भगवन्! मैं सब प्रकार के अप्याहिपात का प्रथा ध्यान (त्याग) करता हूँ।

गुरुदेव - जीव चार प्रकार के होते हैं (१) सूक्ष्म (अल्प पारिक जो शिखाई न दे, तिगोदिया आदि), (२) मान्य (सूख गीरवान् जीव अथवा जो दिशाई देने हो), (३) गम्य (जब

फिरते जीव), तथा (४) स्थावर (पृथ्वी से लेकर वनस्पति तक के जीव ।

इन प्राणियों का अतिपात (घात) नहीं करना चाहिये, दूसरों के द्वारा कराना नहीं चाहिये और घात करनेवाले का अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये ।

शिष्य - हे गुरुदेव ! जीवनपर्यंत मैं उक्त तीन प्रकार के करणों और तीनों योगों से (अर्थात् मन, वचन और कर्मा से) हिंसा नहीं करूंगा, नहीं कराऊंगा और हिंसा करनेवाले की अनुमोदना भी नहीं करूंगा और पूर्वकाल में मैंने जो कुछ भी हिंसा द्वारा पाप किया है उससे मैं निवृत्त होता हूँ । अपनी आत्मा की साक्षी पूर्वक उस पापभी निन्ता करता हूँ, आपने समस्त मैं उसकी गहना करता हूँ और अन्तसे ऐसे पापकारी कामसे अपनी आत्मा को सदा निरक्ष करता हूँ । हे पूज्य ! इस प्रकार प्रथम महाव्रत के विषय में मैं प्राणनिपात (जीवहिंसा) से सर्वथा निवृत्त होकर साधन हुआ हूँ ॥ १ ॥

शिष्य - हे भगवन् ! अब दूसरे महाव्रत में क्या करना होता है ?

गुरुदेव - हे भद्र ! दूसरे महाव्रत में मृषावाद (असत्य भाषण) का सर्वथा त्याग करना पड़ता है ।

शिष्य - हे पूज्य ! मैं सर्व प्रकार के मृषावाद का प्रत्याख्यान (त्यागकी प्रतिज्ञा) लेता हूँ ।

गुरुदेव - हे भद्र ! मोक्षसे, माससे, मायासे अथवा लोभसे स्वयं असत्य न बोलना चाहिये दूसरों से असत्य न सुलाना चाहिये और असत्य बोलनेवाले की अनुमोदना भी न करनी चाहिये ।

शिष्य - हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यंत उक्त तीन करणों (हृत्, कर्मा और अनुमोदना) तथा तीन योगों (मन, वचन एवं कर्मा)

से शम्यभक्षण नहीं करूंगा, दूसरों से शम्यभक्षण कराऊंगा नहीं और शम्य भापी भी अनुमोदना भी नहीं करूंगा और पूर्ण कर्म मैंने जो कुछ भी शम्य भाष्य द्वारा पाप किया है उससे मैं निर्द्वेष होता हूँ। अपनी आत्मा की माफीपूर्वक उस पाप की क्षमा करता हूँ। आपसे समझ मैं उसकी माफी करता हूँ और अबसे ऐसे पापकारी कामसे अपनी आत्मा को स्वच्छा विरक्त करता हूँ ॥ २ ॥

शिष्य -हे गुरुदेव ! तीसरे महाघट में क्या करना होता है ?

गुरुदेव -हं भद्र ! तीसरे महाघट में आत्मादान का मार्ग त्याग करना पड़ता है ।

शिष्य -हे पूज्य ! मैं आत्मादान (विना हृद की शय्या विना ही हृद यस्तुका ग्रहण) का तरीका त्याग करता हूँ।

गुरुदेव -आय में, नगर में, शय्या वन में किसी भी जगह थोड़ी हो या अधिक; छोटी यस्तु हो या बड़ी; सरित (पट्ट मनुष्य, इत्यादि सजीव यस्तु) हो या अविच्छिन्न, उम्रमेंसे विना ही हुई किसी भी यस्तुको शय्य ग्रहण न करता चाहिये । दूसरों द्वारा ग्रहण करा चाहिये और न शय्य ग्रहण करनेवाले की शय्या ही करी चाहिये ।

शिष्य -हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यन्त उस तीनों कर्मों (हृद, कर्म, अनुमोदना) तथा निम्न योगोंमें चोरी (आत्मादान) नहीं करूंगा, न कभी दूसरे से द्वारा कराऊंगा और न किसी चोरी करने वाले की अनुमोदना ही करूंगा । तथा पूर्णकर्म में शम्यभाषी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ है उसमें मैं निर्द्वेष होता हूँ। अपनी आत्मा की माफीपूर्वक पाप की क्षमा करता हूँ; आपसे समझ मैं उसकी माफी करता हूँ और अबसे ऐसे पापकारी कामसे अपनी आत्मा को स्वच्छा विरक्त करता हूँ ॥ ३ ॥

शिष्य - हे गुरुदेव ! चौथे महाव्रत में क्या करना होता है ?

गुरु - हे भद्र ! चौथे महाव्रत में मैथुन (व्यभिचार) का सर्वथा त्याग करना पड़ता है ।

शिष्य - हे पूज्य ! मैं मैथुनका सर्वथा त्याग करता हूँ ।

गुरु - देव सखी, मनुष्य सखी या तिर्यंच सखी इन तीनों जातिश्रो में किसी के भी साथ स्वयं मैथुन नहीं करना चाहिये, दूसरों द्वारा मैथुन सेवना कराना न चाहिये और न मैथुन सेवन की अनुमोदना ही करनी चाहिये ।

शिष्य - हे पूज्य ! मैं जीवन पर्यन्त उक्त तीनों करणों तथा तीनों योगोसे मैथुन सेवन नहीं करूँगा, न कभी दूसरे के द्वारा कराऊँगा और न कभी किसी मैथुनसेवी की अनुमोदना ही करूँगा तथा पूर्वजालमें तत्सखी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ है उससे मैं निवृत्त होता हूँ । अपनी आत्माकी साक्षीपूर्वक उस पापकी निन्दा करता हूँ । आपके समक्ष मैं उसकी गहणा करता हूँ और अथसे ऐसे पापकारी कामसे अपनी आत्माको सर्वथा विरक्त करता हूँ ॥ ४ ॥

टिप्पणी - माखी तथा साधु इन दोनों को अपनी २ जातिके अनुसार उपरोक्त प्रकार के प्रत्याख्यान कर पालने चाहिये ।

शिष्य - हे भगवन् ! पाचवें महाव्रतमें क्या करना होता है ?

गुरु - हे भद्र ! पाचवें महाव्रतमें परिग्रह (यावन्मात्र पदार्थों के ऊपरसे आसक्ति भाव) का त्याग करना पड़ता है ।

शिष्य - हे पूज्य ! मैं सर्वथा परिग्रह का त्याग करता हूँ ।

गुरु - परिग्रह थोड़ा हो या बहुत (थोड़ी कीमत का हो या अधिक कीमत का अथवा जो रत्तीसे भी हलका कौड़ी आदि तथा वस्त्रमें भारी तथा मूल्यमें कम काष्ठादि द्रव्य), छोटा हो या बड़ा (बज्रन थोड़ा किन्तु मूल्य अत्यधिक हीरा जवाहरान आदि तथा

बहुत धोर कीमत भी बहुत जैसे हाथी आदि), सचित्त (मिन्न आदि) हो या अचित्त (अजीव पदार्थ) हो, इतमें से किसी भी वस्तु का परिग्रह नहीं करना चाहिये, वृत्तों द्वारा परिग्रह करना नहीं चाहिये और परिग्रही की अनुमोदना भी नहीं करने चाहिये।

टिप्पणी-परिग्रह में सचित्त वस्तुओंका समावेश करने का मत यह है कि परिग्रह का स्वाधी गुणि शिष्यों को उनके ज्ञानान्ता की पर बिना भ्रमन साथ नहीं रख सकता और यदि वह भ्रमन भरे तो लम्बे पारमें महाभ्रम का रहस्य होता है।

शिष्य -हे पूज्य ! मैं जीवन पर्यन्त उक्त सीतों करणों पर हीन योगों से परिग्रह ग्रहण नहीं करूंगा, वृत्तों के द्वारा ग्रहण नहीं कराऊंगा और परिग्रही की कभी अनुमोदना नहीं करूंगा। तब पूर्वकालमें तामसधी मुझमें जो कुछ भी पाप हुआ है उसमें मैं निरुद्ध होता हूँ। अपनी आत्माकी माफीपूर्वक उस पापकी निंदा करता हूँ। आपसे समझ मैं उसकी माहृणा करता हूँ और अबमें ऐसे पापकरों कार्य से मैं अपनी आत्मा को सवथा अत्रिप्त करता हूँ ॥ ५ ॥

टिप्पणी-जब कभी भी सभुका दूसरी परिक्रम दीक्षा हो जाती है तब उसको उत्तम संघ महायोगों को जीवन पर्यन्त पञ्च की प्रशिक्षण शिष्य आती है। उस परी दीक्षा का हेतुसम्बन्धता वाला बहते है इन पाँचों महायोगों के भेद-प्रभेद तब निम्नतर २५२ व ३ है।

शिष्य -हे भगवन् ! छूटे प्राप्ति क्या करना होता है ?

गुरु -हे भद्र ! छूटे प्राप्ति रात्रिभोग्य का सवथा त्याग करना पड़ता है।

शिष्य -हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यन्त के जिये रात्रिभोग्य का सवथा त्याग करता हूँ।

गुर-श्रद्धा, स्वाद्य, पेय, और स्वाद्य (मुखवास आदि) इन चारों प्रकारों के आहारों को रात्रिमें न खाना चाहिये, न दूसरों को खिलाना चाहिये और न रात्रिभोजन करनेवाले की अनुमोदना ही करनी चाहिये ।

शिष्य-हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यन्त तीन करणों एवं तीन योगों से रात्रिभोजन नहीं करूँगा, नहीं कराऊँगा और न रात्रिभोजन करनेवाले की प्रशंसा ही करूँगा । तथा पूर्वकालमें तत्पराधी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे मैं तिरुत्त होता हूँ, अपनी आत्मा की साक्षीपूर्वक उस पाप की निंदा करता हूँ, आपके समक्ष मैं उसको धिक्कारता हूँ और उससे-उस पापकारी कामसे अपनी आत्माको सर्वथा अलिप्त करता हूँ ॥ ६ ॥

टिप्पणी-वस्तुतः यदि देखा जाय तो मालूम होगा कि उपरोक्त समस्त व्रतों का सबध शरीर की अपेक्षा आत्मवृत्ति से अधिक है । अनादि काल से चली आई हुई दुष्टवृत्तियाँ निरन्तर अभ्यासके कारण जीवन के साथ रहनी अधिक हिलमिल गई हैं-एकाकार हो गई हैं कि इन प्रतिशब्दों का सर्वथा संपूर्ण पालन करने के लिये साधक को अपार धैर्य एवं सतत जागृति की आवश्यकता पड़ती है और इसी लिये उक्त पाँच व्रतों का 'महाव्रत' कहा है । छट्ठा व्रत भी नियम रूपसे आचरण पालना पड़ता है और चट्टे जैसा काट क्यों न आ पड़े तो भी उनका पालन मुनि करता ही है । फिर भी पूर्वाक्त पाँच व्रतों के समान यह उनका कठिन नहीं है, इस लिये इसकी गणना 'महाव्रत' में न कर 'व्रत' रूपमें ही की है ।

जबकि उपरोक्त व्रतों का सबध मात्र शरीर के साथ ही रहता है जबकि उनका पालन यथार्थ न होकर केवल दमरूपमें ही सम्भवा चाहिये । ऐसे दामिक पालन से यथार्थ आध्यात्मिक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती- इस बात का प्रत्येक मित्र को प्रतिपद्य ध्यान रखना चाहिये ।

"इस तरह उक्त पांच महाप्रतीतों तथा झूठे रात्रिभोजन तथा रूप मत को अपनी आत्मा के कल्याण के लिये अंगीकार कर निराभावसे विचरता हूँ।" इस प्रकार शिष्यने गुरु के समीप जीतापरा के लिये मत अंगीकार किये।

चारित्र्यधर्म के इस अधिकार के बाद छत्राय के जागो की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये, अर्थात् जीवनपर्यन्त व्याधर्म का पूर्ण रूप से किस तरह पालन किया जाय उसकी विधिका उपदेश करते हैं।

गुरु-सपत्नी, पापसे विरक्त तथा नये पापप्रसक्त वध व प्रत्याप्यान लेनेवाला, चाद साधु हो या सापसी, उमको दिन व रातमें, एककी या साधु समूहमें, मोते या जगते हुए स्थिति में अवस्थामें कभी भी पृथ्वी, दीवाल, शिला, पेला, राशित भूतप्राय शरीर किंवा सचित्त भूजमहित यज्ञ को हाथसे, पैरसे, लकड़ी, दंडसे, उगलीसे, लोहे की छड़ीसे, अथवा लोहेकी धड़ियों व समूह काटफटना, मोदना, दिलाता (परस्पर एक दूसरे को टकराना) किंवा धेदन भेदन कराना नहीं चाहिये, न दूसरों के द्वारा धेन कटाना, धटना, सुन्वाता, हिलाना अथवा धेदन भेदन कराना चाहिए और न किसीके काटने, धाटने सुदराने, दिलाते अथवा धेदन नर करते दगदर उमकी प्रशमा (अनुमोदना) ही करनी चाहिये।

शिष्य-हे भगवन्! मैं जीवन पर्यन्त व लिये मनते, वधवत और कापमे अथवा पैदा नहीं करूंगा, दूसरों से पैदा नहीं काटूंगा और न अनुमोदना ही करूंगा। एवमज मैं समझती सुमने जो दुःख भी पाप हुआ हो उससे मैं अथ निवृत्त होता हूँ। धरती काटने काही पूर्वक उम पापकी निन्दा करता हूँ। आपक साथ मैं उमकी भाँसा करता हूँ और अथमे ऐसे पापकी कर्मों धरती काटने काय कतिष्ठ करता हूँ।

गुरु-मयमी, पापसे विरक्त तथा नये पाप कर्मोंके बधका प्रत्याख्यान लेनेवाले साधु अथवा साध्वीको दिनमें या रातमें, एकानी या साधु समूहमें कभी भी कुँआ-तलाव के पानीको, ओसके पानीको, बर्फ, कुहरा, पाला के पानी, अथवा हरियाली पर पड़े हुए जल बिंदुओंको, बपकि पानीको, सचित्त पानीसे मामांय अथवा विशेष भीगे हुए शरीर अथवा वस्त्रको, जलबिन्दुओं से भरी टुट काया अथवा वस्त्रको रगड़ना न चाहिये, उनका स्पर्श न करना चाहिये, उनको छूटना न चाहिये, दवाना न चाहिये, पछाड़ना न चाहिये, फाड़ना न चाहिये, सुकाना न चाहिये, तपाना न चाहिये अथवा दूसरोंके द्वारा रगड़वाना, स्पश कराना, छुड़वाना, दबवाना, पछाड़वाना, फाड़वाना, सुकवाना अथवा तपवाना न चाहिये और यदि कोई उन्हें रगड़ता हो, स्पर्श करता हो, छूटता हो, दबाता हो, पछाड़ता हो, फाड़ता हो, सुकाता हो अथवा तपाता हो तो उसकी प्रशंसा न करनी चाहिये अथवा वह ठीक कर रहा है ऐसा नहीं मानना चाहिये।

शिष्य-हे पूज्य ! मैं जीवन पयन्त के लिये मनसे, वचनसे, और कायसे उक्त प्रकारकी त्रियाण स्वयं न करूंगा, न दूसरों के द्वारा कभी कराऊंगा ही और न कभी किसीको वैसा करते देखकर अनुमोदन ही करूंगा। पूर्वकालमें तत्परधी मुझमें जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे अब मैं निवृत्त होता हूँ, अपनी आत्माकी साथी पूर्व उस पापकी निन्दा करता हूँ आपके समक्ष मैं उसकी गहंसा करता हूँ और अबसे ऐसे पापकारी कर्मसे अपनी आत्माको मर्यादित अलिप्त करता हूँ।

गुरु-पापसे विरक्त तथा नये पापकर्मों के बधका प्रत्याख्यान लेनेवाले सयमी साधु अथवा साध्वीको दिनमें या रातमें, एकान्तमें साधु-समूहमें, सोते जागते किसी भी अवस्थामें काष्ठकी अग्नि,

के अंगारों की अग्नि, बकरी आदि की लींही की अग्नि, दीप अग्नि की शिलाकी अग्नि, कैंडे की अग्नि, लोहे की अग्नि, उल्लापात विष्णु की अग्नि आदि अनेक प्रकार की अग्नियों को वायु द्वारा अग्नि घटाना या बुझाना न चाहिये। उनको परस्पर इकट्ठा कर सम्पर्क न करना चाहिये, उसपर धूल आदि डालकर उसका भेद न कर चाहिये। उसमें ईंधन लकड़ी डालकर उसे प्रज्वलित (बडाना) तपा घटाना न चाहिये। उसको तूमरेकि द्वारा वायुमें न बढावे, मग्न न करावे, धूल आदि डालकर भेद न करावे, ईंधन लकड़ी डालकर उसे अधिक प्रज्वलित अथवा बडाने की प्रिया न करावे और न उसे बुझावे ही। यदि कोई दूसरा हवा से अग्निको बडा रहा हो परस्परमें सघटन (इकट्ठी) करता हो, धूल द्वारा उसको विविध करता हो, उसे मुलगाता अथवा प्रज्वलित कर रहा हो अथवा बुझाता हो तो यह ठीक कर रहा है ऐसा कभी न माने (अपनी उसकी अनुमोदना न करे)।

शिष्य - हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यन्त मनसे, वचनसे, और कर्माने ऐसा काम न करूंगा, कराऊंगा नहीं तथा अनुमोदन भी नहीं करूंगा। पूर्वजन्मों तपस्यधी मुझमें जो पुण्य भी पाप हुआ हो उसमें अब मैं निरुक्त होता हूँ। अपनी आत्माकी मायीपूर्ण रूपापायी मैं निन्द करता हूँ। आपके समक्ष मैं उपासि गर्ह्य हूँ और अबसे ऐसे पापकारि कर्मोंसे अपनी आत्माको सर्वथा दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

शुद्ध-पापमें विरक्त गया नये पापकर्मों के बंध का प्रयात्न करनेवाले भयभीत साधु अथवा मार्गीको, दिन में या रातमें, पुरुष या मातुसम्बन्धमें, स्त्रीने जगतों या स्थिती में अन्तर्यामि परब्रह्म परेश्वरों से, पत्नी से, ताड के पत्र के पत्रों से, पत्र से, पत्र के टुकड़ों से, वृक्ष की शाखा से अथवा शाखा के टुकड़ों से, मोरपक्ष की

पाँवी से अथवा हाथा (छोटे औंघा) से, वल्ल से अथवा चस्त्र के सिरे से, हाथ से या मुख से अपनी काया (शरीर) को गर्मी से बचाने के लिये अथवा बाह्य उष्ण पुद्गल (पदार्थ) को ठंडा करने के लिये स्वयं फूक नहीं मारनी चाहिये अथवा परा से वायु नहीं करनी चाहिये और न दूसरे के द्वारा फूक मारनी चाहिये और न किसी दूसरे को पाले की हवा करते देखकर वह ठीक कर रहा है ऐसा मानना ही चाहिये।

शिष्य—हे पूज्य ! मैं आजीवन मनसे, चचनमे और कायसे उक्त प्रकार की क्रियाएँ स्वयं न करूँगा, न दूसरों के द्वारा कभी कराऊँगा ही और न कभी किसी को वैसा करते देखकर अनुमोदन ही करूँगा। पूर्वकालमें तत्सवधी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे अब मैं निवृत्त होता हूँ। अपनी आत्मा की साक्षीपूर्वक उस पापकी निंदा करता हूँ। आपके समक्ष मैं उसकी गहँणा करता हूँ और अबसे ऐसे पापकारी कर्म से अपनी आत्माको सबंधा अलिप्त करता हूँ ॥ १० ॥

गुरु—पापसे विरक्त तथा नये पापकर्मों के बंध का प्रत्याख्यान लेनेवाले सयमी साधु अथवा साध्वीको, दिनमें या रातमें, एकांत में या साधुसमूहमें, सोते जागते किसी भी अवस्थामें बीजोंपर अथवा बीजोंपर स्थित वस्तुओं के ऊपर जो अक्षुर हों उनपर, अथवा अक्षुरों पर स्थित वस्तुओं पर, उगे हुए गुच्छों के ऊपर अथवा उगे हुए गुच्छों पर स्थित किसी वस्तु पर, कुटी मिमी मिमी सचित्त वनस्पति पर अथवा उसपर अवस्थित वस्तु पर, अथवा जीवों की उत्पत्ति के योग्य किसी काष्ठ पर होकर स्वयं न जाना चाहिये, न खड़ा होता चाहिये, न बैठना चाहिये और न खेदना चाहिये और न यह कभी किसी दूसरे को उनपर चलावे, खड़ा करे, बिठावे अथवा झिटावे। और जो कोई उनपर होकर जाता हो, खड़ा

जाने है। ढेने ढिऒुऒ जीवन के लिये ही उपराऒऒ ढऒार को अर्हिऒा की ढऒनिशा का विधान ऒिया गया है।

गुर-सयऒी, ढापसे चिरऒऒ तथा नये ढापऒऒों के बध का ढऒयाग्यान लेनेवाले साधु अथवा साध्वी को, ढिनऒें या रातऒें, ण्कात या साधुऒऒूढऒें, सोते जागते ऒिऒी ढी अवस्थाऒें हाथ ढर, ढग ढर, बांहें ढर, जाघ ढर, ढेऒ ढर, ढस्तऒ ढर, वस्त्र ढर, ढिऒाढात्र ढर, ऒवल ढर, ढायढोढ्ढ ढर, रजोहरण ढर, गुऒ्ढा ढर, ढाऒ्रा (ऒूत्र) के ढाजन ढर, ढढ ढर, ढेहली ढर, ढाटिया ढर, शय्या, विस्तरे अथवा आसन ढर अथवा अन्य ऒिसी ढी सयऒ के साधन उपऒरण आढि ढर अत्रस्थित कीटऒ, ढतगिया, ऒुथु अथवा, ऒौंटी ढिरसाई ढडे तो उसऒो सर्व ढऒथऒ बहुत उपयोग ढूर्वऒऒ उसे ढेऒे, ढेऒऒर ढरिऒार्जन ऒरे और ऒिर याढऒें उन जीवों को (दुऒऒ न ढहुऒे इस ढऒार) ण्कातऒें ले जाऒर ऒोड ढेवे, विऒ्तु उनऒो थोडीऒी ढी ढीडा न ढे।

टिऒ्णऒी-साधऒ जीवन ऒ लिये 'ढऒनिशा' अति अवरऒऒ णव आढरणीय वस्तु है। साधऒ जीवनऒें, जहा ढऒनिशा रऒ सकल्यबल की अऒरत ढानी है वह ढऒतिशा उन बल की ढूर्ति ऒऒनेऒें सढचरी ऒा ऒाय ऒानी है। ढऒनिशा, यह निश्चन जीवन की ढ्राय और विकऒऒ की जननी है। ढन ऒ दुऒ वेगऒो रोकनेऒें वह अर्गला (चऒऒनी) ऒा ऒाऒ ऒऒनी है। इऒी लिये ढऒतिशा की रऒऒी ढऒ नट की तरढ लऒ्य रऒऒऒ अऒऒऒ साधऒ अऒना रास्ता ऒाऒना है और ढऒनिशा के ढलनऒे ऒिये अरा, वृऒ्या, ऒाऒऒ, ढाढढ तथा विऒ्वऒें बजते दुऒ अनेऒ ऒाना की तरऒ ध्यान न ढऒर वह जीवनऒे अत तक अल, अल्य णव णऒलढर बन रहना है।

होता हो, धँटना हो, अथवा सेटता हो तो वह ठीक कर रहा है ऐसा न माने।

शिष्य—हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यन्त मनसे, वचनसे, और कानसे ऐसा काम कभी न करूँगा, दूसरों से कराऊँगा नहीं तथा दूसरों को ऐसा करते देखकर उनकी अनुमोदना भी नहीं करूँगा। पूर्वजन्म में तत्समर्थी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे अब मैं निवृत्त होता हूँ। अपनी आत्माकी साक्षीपूर्वक उस पापकी मैं निन्ता करता हूँ। आपके समक्ष मैं उसकी गईष्ठा करता हूँ और अतः ऐसे पापकारी, कर्मसे अपनी आत्माको सर्वथा अलिप्त करता हूँ ॥ ११ ॥

टिप्पणी—यह किमी को यह शक हो सकती है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा वास्तुनि जैसे सूक्ष्म जीवों का बचाने के लिये इतना अधिक भार क्या दिया गया है ? ऐसी अहिंसा इस जीवन में शायद भी है क्या ? इस प्रकार ना जाबित हो बैठे रहा जायगा ?

इसका उत्तर यह है कि त्यागी जीवन वस्तुतः परम जागरूक जीवन है। इसलिये ऐसे जागरूक साधक ही संपूर्ण त्याग के अधिकारी हैं—देख जैनधरान मानता है। जो साधक प्रतिक्षण इतना जागृत रहगा उसके लिये तो यह बात लेनामार्ग भी अनाध्य नहीं है किता अनाध्य भी नहीं है। त्यागी के लिये तो वह सुसाध्यही है इसीलिये तो उसके लिये ये कठिन निम्न रखे गये हैं। गृहस्थ जीवनमें निम्नदेह यह बात अनाध्य जैसी है तभी तो उसके लिये अहिंसा की व्याख्या भी कटी ही मर्यादित रहनी गई है और उसके लिये उनका ही त्याग कहा गया है किता उसके लिये सुसाध्य है।

जितनी दुःखकी भावना अथवा गिना दुःखका मवेदन किमी मात्प्रती को होता है उनका ही सबदन सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्राणी का भी हाजिर है इसी कारण अहिंसा के संपूर्ण पालन की प्रतिज्ञा करनेवाले भिक्षुक ही ऐसे संपूर्णता से पालते हैं और इसीलिये वे यावत्मा जीवा के रखन माने

जने है। ऐसे भिक्षुक जीवन के लिये ही उपराक्त प्रकार की अर्द्धमा की प्रतिष्ठा का विधान किया गया है।

गुरु-सयमी, पापसे विरक्त तथा नये पापकर्मों का बंध का प्रत्याख्यान लेनेवाले साधु अथवा साध्वी को, दिनमें या रातमें, गङ्गात या साधुमण्डलमें, सोते जागते किसी भी अवस्थामें हाथ पर, पैर पर, बांहों पर, जाघ पर, पेट पर, मस्तक पर, वस्त्र पर, भिक्षापात्र पर, कवल पर, पायपोद्ग पर, रजोहरण पर, गुच्छा पर, माया (मूत्र) के भाजन पर, दण्ड पर, देहली पर, पाटिया पर, राय्या, विस्तरे अथवा आसन पर अथवा अन्य किसी भी सयम के साधन उपकरण आदि पर अवस्थित कीटक, पतंगिया, कुशु अथवा चींटी दिखाई पड़े तो उसको सर्व प्रथम बहुत उपयोग पूर्वक उसे देखे, देखकर परिमार्जन करे और फिर बादमें उन जीवों को (दुःख न पहुँचे इस प्रकार) गङ्गातमें ले जाकर छोड़ देवे, किन्तु उनकी थोड़ीसी भी पीड़ा न दे।

टिप्पणी-साधक जीवन के लिये 'प्रतिष्ठा' अति आवश्यक एवं आदरणीय वस्तु है। साधक जीवनमें, जहां प्रतिक्षण ब्रह्म सकल्पबल की जरूरत होती है वहां प्रतिष्ठा उस बल की पूर्ति करनेमें सहायक का काम करती है। प्रतिष्ठा, यह निम्न जीवन की प्राप्ति और विकास की जननी है। मन के दुष्ट वेगका रोक्नेमें वह आत्मा (एकता) का काम करती है। इसी लिये प्रतिष्ठा की रस्मी पर नट की तरह लक्ष्य रखकर अग्रगण्य साधक अपना गस्ता नाटता है और प्रतिष्ठा के पलनरूप निरुद्ध, अग्रगण्य, ब्रह्म, मोक्ष तथा विश्वमें बजते हुए अनेक बानों की तरफ ध्यान न देकर वह जीवनरत भक्त बन जाता, अग्रगण्य एवं परलक्ष्य बन रहता है।

पद्यविभाग

- ० -

[साधक की प्राथमिक साधना से लगाकर अन्तिम सिद्धि तक के संपूर्ण चिकामक्रम का प्रत्येक भूमिका का क्रमशः यहाँ वर्णन करते हैं।]

- [१] श्रयत्ना से (उपयोग रहित होकर) धलनेवाला आध्यात्मिक प्राणिभूत (तरह २ के जीवों) की हिंसा करता है और इस कारण वह निम्न पापकर्म का बंध करता है उस कर्म का कटुफल स्वयं उसको ही भोगना पड़ता है।

टिप्पणी—‘उपयोग’ का यहाँ तो बड़ा एक अर्थ है और उसका एक व्यापक अर्थ है कि जिस भी वस्तु पर प्रसंगानुसार उनका अर्थ ‘वर्तमान’ का विशेष उचित है। वर्तमान अर्थात् साधनानुसार के बिना यदि मनुष्य जाने लगे तो उसके द्वारा नाना तरह के जीवों की विरोधाभास हो जाने की सम्भावना है, गन्धे आदि में पैर पड़ जाने का डर है। इसी तरह स्वयं का दुःख देने वाली श्रयत्ना करने का सम्झती है। प्रत्येक क्रिया के विषयमें ऐसा ही समझना चाहिये।

- [२] श्रयत्ना से बड़ा होनेवाला मनुष्य गड़े होते समय प्राणिभूत की हिंसा करता है और उससे वह निम्न पापकर्म का बंध करता है उस कर्म का कटुफल स्वयं उसको ही भोगना पड़ता है।

- [३] श्रयत्नापूर्वक बैठनेवाला मनुष्य बैठने हुए अनेक जीवों की हिंसा करता है और इससे वह निम्न पापकर्म का बंध करता है उस कर्म का कटुफल स्वयं उससे ही भोगना पड़ता है।

[४] अथनापूर्वक लेटनेवाला मनुष्य लेटते हुए अनेक जीवों की हिंसा करता है और इससे वह जिस पापकर्म का बंध करता है उसका बहुत बड़ा फल स्वयं उसको ही भोगना पड़ता है।

[५] अथनापूर्वक अप्रकाशित पात्रों में भोजन करने क्रिया रस की प्राप्ति पूर्वक भोजन करने से वह भोजन करनेवाला प्राणिभूत की हिंसा करता है और इससे वह जिस पापकर्म का बंध करता है उसका बहुत बड़ा फल स्वयं उसको ही भोगना पड़ता है।

[६] अथरता से बिना विचारे यद्वातद्वा लेटनेवाला मनुष्य प्राणिभूत की हिंसा करता है और इससे वह जिस पापकर्म का बंध करता है उसका बहुत बड़ा फल स्वयं उसको ही भोगना पड़ता है।

टिप्पणी—अनेक क्रियाएँ ऐसी हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूपसे हिंसा होती हुई दिखाई नहीं देती, उदाहरण के लिये बातें हैं। बिनी का आप बिना भी बहुत बचन क्यों न कहिये, सुननेवाले के प्राणों का व्यभिचान उसमें नहीं होगा किन्तु फिर भी अमन्य दिवा ममदेशी राज्य प्रयाप्त करने से सुनेबले के मन की दुःख श्वरय पहुँचता है और मन बगल से ऐसा बचन हिंसा ही है। इस क्रिया द्वारा जिस पापकर्म का बंध होता है वह अन्तमें बड़ा ही फलित दता है।

[७] शिष्य—हे पूज्य ! (कृपाकर आप मुझे बताओ कि) कैसे चलें ? किस तरह रहें ? किस तरह बैठें ? किस तरह खें ? कैसे खायें और किस तरह सोलें ? किससे पापकर्म का बंध न हो ?

[८] गुरु—हे भद्र ! उपयोगपूर्वक चलने से, उपयोगपूर्वक खड़ा होने से, उपयोगपूर्वक बैठने से, उपयोगपूर्वक खेंदने से, उपयोगपूर्वक भोजन करने से एवं उपयोगपूर्वक सोलने से पाप बंध नहीं होता।

टिप्पणी—वस्तुतः उपयोग ही भ्रम है। उपयोग करनेवाला भ्रम प्रत्येक क्रिया की जाग्रत भावमें करनेवाला साधक शरादापूर्वक पापकर्म नहीं करता है और उठते, बैठते, चलते फिरते, खाते पीते आदि क्रियाओं में जो कुदृ भी स्वाभाविक रूपमें पापजन्य हो जाता है उसका निवारण वह शोध ही तपश्चर्या एवं पश्चात्ताप द्वारा कर डालता है।

[६] जो यावन्मात्र प्राणियों को अपने प्राणों के समान मानता है तथा उनपर समभाव रखता है और पापास्तियों (पापके आगमनों) को रोकता है ऐसा दमितेन्द्रिय सयमी को पापकर्म का बंध नहीं होता।

टिप्पणी—समभाव, आत्मभाव, पापत्याग तथा इन्द्रिय दमन ये चार गुण पापबन्ध को रोकते हैं। इनमें नूतन कर्मास्तव नहीं होता वना ही नहीं किन्तु पूर्वकृत पाप भी क्रमशः नष्ट हो जाते हैं।

[१०] सबसे पहिला स्थान ज्ञान (सारासार का विवेक) का है और उसके बाद दया का स्थान है। ज्ञानपूर्वक दया पालने से ही साधु सर्वथा सयमी रह सकता है ऐसा जानकर ही सयमी पुरुष उत्तम आचरण करते हैं क्योंकि अज्ञानी जन, हमारे जिये क्या नस्तु गुणकारी (कल्याणकारी) अथवा क्या पापकारी (अहितकारी) है उसे नहीं जान सकते।

टिप्पणी—ऊपर की सभी गाथाओं में केवल प्राणीदया का विधान किया गया है हममें समझ है कि कोई दया का शुष्क अर्थ कर डाले। हमी लिये यहाँ सबसे पहिले ज्ञान को स्थान दिया है। यदि अहिंसा में विवेक न रहता जायगा तो ऊपरमें दोखनेवाली अहिंसा भी हिंसा रूपमें परिणत हो जायगी हमलिये प्रत्येक क्रियामें विवेक का स्थान सबसे पहिले रखा है।

उत्क्रांति का क्रम

[११] धर्म का यथार्थ श्रवण कर जानी साधक कल्याणकारी क्या है तथा पापकारी क्या है इन दोनों पर विचार कर निणय करे और उनमें से जो हितावह हो उसीको ग्रहण करे।

[१२] जो जीव (चेतनतत्त्व) को भी जान नहीं सकता और अजीव (जडतत्त्व) को भी नहीं जान सकता वह जीवाजीव को नहीं जान मरने के कारण सयम को कैसे जान सकेगा ?

टिप्पणी—भक्तों पहिले आत्मतत्त्व को जानना उचित है उसको जानने से अजीव तत्त्व का भी ज्ञान हो जायगा और इन दोनों तत्त्वों को यथार्थ रीतिसे जानने पर ही समस्त जगत के स्वरूप की प्रतीति हो जायगी और वैसी प्रतीति होने पर ही सच्चे मयमन्त्र समझकर उनकी आराधना हो सकती है।

[१३] जो कोई जीव तथा अजीव को जानता है वह जीवाजीव को जानकर सयम को भी यथार्थ रीतिसे जान सकेगा।

ज्ञान प्राप्ति से लेकर मुक्तदशा तक का क्रमिक विकास

[१४] जीव तथा अजीव इन दोनों तत्त्वों के ज्ञान होजाने के बाद सब जीवों की बहुत प्रकार की (नरक, तिर्यच, मनुष्य तथा देव स्वर्ग) गतियों का भी ज्ञान होजाता है।

[१५] सब जीवों की सब प्रकार की गतियों के ज्ञान होजाने पर वह साधक पुण्य, पाप, बंध तथा मोक्ष इन चारों बातों को भी भलीभांति जान जाता है।

टिप्पणी—पुण्य और बंध से क्या गति होती है ? पुण्यमें वैष्णव ब्रह्मसुख मिलता है और कर्ममुक्तिसे वैष्णव आत्मिक भगवद मिलता है यदि सभी बातें ऐसा साधक ही बराबर समझ सकता है।

[१६] पुण्य, पाप, बंध और मोक्ष के स्वरूप समझमें आने पर वह साधक समस्त दुखों के मूल स्वरूप देव एव मनुष्य आदि सनधी भोगों से निर्वेद (वैराग्य) को प्राप्त होता है (अर्थात् वैराग्य से प्राप्त होकर काम भोगों से निवृत्त होता है)

[१७] देव, मनुष्य आदि सनधी भोगों से वैराग्य हो जाने पर वह साधक आभ्यंतर एव बाह्य सयोगों की आसक्ति का त्याग करनेकी तरफ आकृष्ट होता है।

टिप्पणी—आभ्यंतर सयोग अर्थात् कपटादि का त्याग एव बाह्य सयोग अर्थात् कुटुंबीजन आदि का त्याग।

[१८] आभ्यंतर एव बाह्य सयोगों की आसक्ति छूट जाने पर वह साधक सत्वर (पाप का निरोध) रूप उत्तम धर्म का मार्ग करता है। (अर्थात् उसी दशामें ही उत्तम धर्म को ग्रहण करने की उसमें पात्रता आती है)

टिप्पणी—उत्तम धर्म अर्थात् आध्यात्मिक धर्म। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चुकने के बाद ही वह आध्यात्मिक धर्म का आराधन करने के योग्य हो पाता है।

[२०] सत्वर रूप उत्कृष्ट धर्म का स्पष्ट होने पर ही अशेषि (अज्ञान) रूपी क्लृप्तताजन्य पूर्वमन्थित पापकर्म रूपी मैल दूर किया जा सकता है।

[२१] अज्ञानजन्य अनादि काल से मन्थित कर्मरूपी मैल दूर होने पर ही वह साधक सर्व लोकव्यापी केवलज्ञान एव केवल दर्शन की प्राप्ति करता है।

टिप्पणी—जिस के द्वारा समार के यावन्नाथ पदार्थों के मूल, वर्तमान एव भविष्य इन तीनों कालों की समस्त पर्यायों का एक ही साथ संपूर्ण ज्ञान होता है उस संपूर्ण ज्ञान का जैन धर्ममें 'केवलज्ञान' कहा है।

[२२] ऐसे मवलोकव्यापी केवलज्ञान एवं केवलदर्शन की प्राप्ति होने पर वह साधक निन (रागद्वेष रहित) केवली होकर लोक एवं अलोक के स्वरूप को जान सकता है।

[२३] वह केवली निन, लोक एवं अलोक के स्वरूप को जानकर मन, वचन और काया के समस्त व्यापारों को रोक कर शैलेशी (आत्मा की मेरु के समान अचल, अडग निश्चल दरा) अवस्था को प्राप्त होता है।

[२४] भोगों को रुद्ध कर शैलेशी अवस्था प्राप्त होने के बाद ही सब कर्मों का क्षय कर के कर्मरूपी रज (धूल) से सबथा रहित होकर वह साधक सिद्धगति को प्राप्त होता है।

[२५] समस्त कर्मों का क्षय कर कर्मरूपी रजमें रहित हो सिद्ध होने पर वह स्वाभाविक रीति से इस लोक के मल्लक (अन्तिम स्थान) पर जाकर शाश्वत सिद्ध रूपमें विराजमान होता है।

टिप्पणी—आत्मा का स्वभाव ही उर्ध्वगमन है किन्तु कर्मों के फन्दों में फँसे रहने के कारण उसे कर्म जैसा नचावे इ बैसा ही उसे नाचना पता है। यही कारण है कि वह विलाम गर्तियों में जाता है। जब वह कर्मों से सर्वथा रहित हो जाता है तब वह स्वाभाविक गति में मोक्ष उर्ध्वगमन करता है।

[२६] ऐसे माधु को जो सुख का स्वाद अर्थात् मात्र बाह्य सुख का ही अभिलाषी हो, मुझे सुख कैसे मिले इसके लिये निरंतर व्याकुल रहता हो, बहुत देर तक सोते पड़े रहने के स्वभाव वाला हो और जो शारीरिक सौन्दर्य को बढ़ाने के लिये अपने हाथ पैर आदि को सदा धोता माफ करता रहता हो ऐसे (नामधारी) माधु को सुगति मिलना बड़ा ही दुलभ है।

टिप्पणी—अने शरीर तथा इन्द्रिया का सुख कैसे मिले इसमें हिंसे सदैव चिन्ता रखनेवाले, आलसी तथा शरीर विभूना में रुचि रखनेवाले मनुष्य का मन समय में लग ही नहीं सक्ता क्योंकि समय का अर्थ ही शरीर का समत्व घटाना और आत्मनिर्दिष्ट करना है। जो साधु शरीर को टोफान में सतत लगा रहता है वह आत्मा को अनन्त सुन्दरता का नहीं जानता। यदि वह उसे जानता होता तो इस छणिक, विनागी शरीर को मज्जाता ही क्यों! उसे सज्जन की चेष्टा ही क्या करे? इसी लिये शरीर प्रेमी मनुष्य का विनाश रुक जाता है यह स्वाभाविक ही है।

गाथामें 'निरामशायिन्' शब्द का प्रयोग किया है। इसके 'श्व' प्रत्यय का प्रयोग 'स्वभाववान्' के अर्थ में हुआ है।

[२७] जिसमें ध्याम्यतर एव बाह्य तपश्चर्या की प्रधानता है, जो प्रकृति से सरल तथा क्षमा एव समय में अनुरक्त है और जो समभाव पूर्वक २२ परिपहों को जीत लेता है ऐसे साधक के लिये सुगति प्राप्त होना सरल है।

टिप्पणी—परिपहों का विग्रह वर्णन श्री उत्तराध्यायन सूत्र के द्वाव अध्यायमें तथा तपश्चर्या का वर्णन १० वें अध्याय में दिया है जिनासु उन्ने वहां पढ़ लें।

[२८] जिन को तप, समय, क्षमा, और महाचय प्रिय है ऐसे साधक यदि अपनी पिछली अवस्थामें भी समय मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वे शीघ्र ही अमर भव (उच्च प्रकार के देवलोकमें जन्म) प्राप्त करते हैं।

टिप्पणी—बाड़े समय का भी उच्च समय उच्च गति की साधना कर सकता है।

[२९] इस प्रकार सतत यत्नावान् एव मत्स्यदृष्टि साधक अत्यन्त दुःखम आदर्श साधुत्व को प्राप्त होकर पूर्वोक्त पट्टजीवनिकाय की मन, ध्यान एव काय इन तीनों योगों में विराधना न करें।

टिप्पणी—प्रमाद ही पाप है, अविवेक ही पाप है और उपयाग ही धर्म है विवेक ही धर्म है, इस ज्ञानमें रहकर जो साधक आचरण करता है वही साधक अयातम मात का सच्चा अधिकारी है और वही ज्ञान, विज्ञान, मयम वैराग्य, त्याग, का प्राप्त होकर क्रम २ से बर्मा का नारा करता हुआ अन्तमें सपूर्ण ज्ञान एवं दर्शन की सिद्धि करता है और वही राक्षस से सर्वथा मुक्त अडोल यागी हाकर साध्यसिद्धि, मुक्ति और भवबन्धन से सर्वथा मुक्त परमात्मा हो जाता है।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'पद्मजीवनीका' नामक चतुर्थ अध्ययन सपूर्ण हुआ।

पिंडैषणा

—(०)—

(भिक्षाकी गवेपणा)

५

प्रथम उद्देशक

साधु की भिक्षा का अर्थ यह है कि दूसरे को होशमान भी कष्ट न पहुँचा कर और केवल आत्मविकास के लिये ही प्राप्त वह साधन से भरपूर काम लेने के लिये उसको पोषण देने को जितनी आवश्यकता हो उतनी ही अनादि सामग्री प्राप्त करना। साधु की भिक्षामें ये तीन गुण होने चाहिये। जिस भिक्षामें इन गुणों उद्देश्यों की पूर्ति का ध्यान नहीं होता वही 'साधुत्व' भी नहीं होता और उस भिक्षामें सामान्य भिक्षा की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है।

कचन एव कामिनी से सबथा विरक्त ऐसे त्यागी पुरुषात्मा पुरुष ही ऐसी आदर्श भिक्षा मागने और पाने के अधिकारी है।

जिसने राष्ट्रगत, समाजगत, कुटुंबगत और व्यक्तिगत प्राप्त सभी संपत्ति, उदाहरणार्थ धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, माल मिन क्त आदि सब से ममता एवं स्वामित्व भाव को हटा कर उन सब को विश्वचरणोंमें समर्पण कर दिया है, जिसने स्वपर कल्याण के मागमें ही अपनी काया निष्ठावर कर दी है ऐसे समर्थ साधु पुरुष ही इस वृत्ति से अपना जीवन बिता सकते हैं और अपना पोषण

करते हुए भी दूसरों पर भार भूत नहीं होते। ऐसे महात्मा निरन्तर अपनी कल्याणसिद्धि करते हुए भी अन्य अनेक श्रेयार्थी मुमुक्षु जीवों के लिये महाकल्याण के निमित्त रूप बन जाते हैं। उनका देखकर हजारों लाखों भूली हुई आत्माएँ सुमाग पर आजाती हैं, सैकड़ों हजारों आत्माएँ आत्मदृष्टी बन जाती हैं सैकड़ों इस भवसागर को पार कर जाती हैं। ऐसे महापुरुषों का दक्षिण सम्मिलन भी आत्मा को क्या से क्या पना देता है।

परन्तु दूसरे जो थोड़ा सा भी दुर दिये बिना और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी पीड़ा न दत हुए परिपूर्ण विशुद्धिपूर्वक देह का पोषण करना यह बात साधु के लिये तलवार की धार पर चलने जैसी बड़ी ही कठिन कसौटी के समान है साधक उस कसौटीमें पार कैसे उतरें इसका इस अध्यायमें बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। भिक्षा देने जाने के लिये बाहर निकलने से लेकर भिक्षा लेकर पीछे आने और भोजन करने तक की समस्त क्रमिक क्रियाओं का निरूपण नीचे किया जाता है।

गुरुदेव बोले —

[१] जब भिक्षा का काल प्राप्त हो तब साधु व्याकुलता रहित (निराकुलता के साथ) और मूर्च्छा (लोलुपता) रहित होकर इस क्रमयोग से आहार पानी (भिक्षा) की गवेषणा करे।

टिप्पणी—साधक भिक्षु। प्रथम प्रहरमें स्वायाय, दूसरे प्रहरमें ध्यान और तीसरे प्रहरमें भडापकरण (सयन के उपरागी साधना) की प्रक्रिया करना कर वर्तमान काल की परिस्थिति के अनुसार निम्न गावमें, या सनय गावरी (भिक्षा) का हो उमी समयमें मिड़चरी के नित्ये जाना उचित है।

[२] गाव अथवा नगरमें गोचरी के निमित्त जानेवाला मुनि उद्वेग रहित होकर अव्याकुल चित्त से मद मद (उपयोग पूर्वक) गति से चले।

गमन की विधि

- [३] भिक्षार्थी साधु अपने आगे की चार हाथ प्रमाण पृथ्वी पर अपनी दृष्टि बराबर फैलाकर बीज, वनस्पति, प्राणी, मनि जल, तथा सचित्त मिट्टी से उचकर आगे बराबर दक्ष उपयोगपूर्वक चले।
- [४] पूर्वोक्त गुणों से युक्त साधु गड्ढा अथवा ऊँची नीची विषम जगह, वृक्ष के दूठों अथवा कीचट से भरी जमीन को झाँक देवे तथा यदि दूसरा अच्छा मार्ग हो तो गड्ढे (नाला आदि) को पार करने के लिये उस पर लकड़ी, सख्ता, पाषाण आदि जड़े हों तो उनसे ऊपर से न जाय।
- [५] क्योंकि जैसे विषम मार्गमें जाने में यदि क्याचित्त वह मग्न रह पड़ जाय, या गड्ढेमें गिर पड़े तो उससे भ्रष्ट तथा स्वाभाविक जीवोंकी हिंसा होनेकी सम्भावना है।
- [६] इसलिये सुसमाधिवत सयमी, यदि दूसरा कोई अच्छा मार्ग हो तो ऐसे विषम मार्गमें न जाय। यदि कदाचित्त दूसरा अच्छा मार्ग ही न हो तो उस मार्ग में बहुत ही उपयोग पूर्वक गमन करे।
- टिप्पणी—उपयोगपूर्वक चलने से गिर पड़ने का डर नहीं रहेगा और न गिरने में श्रम स्थावर की हिंसा भी न होगी। यदि वह समानपूर्वक ही चलेगा तो उसमें गिर पड़ने और उसमें पृथ्वी, जल, वनस्पति जीवों की अथवा चोरी चीटा आदि पदम जीवों की हिंसा के साथ २ स्वयं को भी चोट पहुँचान का डर है।
- [७] गोचर के लिये जाते हुए मार्ग में पृथ्वी कायिक प्राणियों की रक्षा के निमित्त राग के डेर पर, धान आदि के झिलकों के डेरपर, गोबर के डेरपर सचित्त रजमे और हुए पैरों सहित सयमी पुरुष गमन न करे और न उन्हें लावे ही।

टिप्पणी—सचित्त रा का पूने (साफ किने) बिना किसी वस्तु पर पग रखने में सचित्त रजके जीवों का नारा हो जाने का डर है, इसी लिये ऐसा करने का निषेध किया है।

[८] (जलमायिक इत्यादि जीवों की रक्षा के लिये) घरसात पड़ रही हो, कोहरा पड़ रहा हो, आधी आ रही हो अथवा खून धूल उड़ रही हो तथा मक्खनी, मच्छर, पतंगिया आदि अनेक प्रकार के जीव उड़ रहे हो ऐसे माग में भी इन समयों में सयमी पुरुष को गोचरी के लिये कनापि नहीं जाना चाहिये।

[९] (अत्र ब्रह्मचर्य की रक्षा के विषयमें कहते हैं कि) सयमी पुरुष उम्र प्रदेशमें, गोचरी के लिये न जाय जिसमें अथवा निम्नके आसपास ब्रह्मचर्य की धातक घेरयाण रहती हों क्योंकि दमि तेन्द्रिय एव ब्रह्मचारी साधक के चित्त में इनके कारण असमाधि होने की आशंका होती है।

टिप्पणी—वेस्या अर्थात् चारित्रहीन स्त्री। उसके घरमें तो क्या, किन्तु उसके आसपास के प्रदेशमें भी नाप्रचारी को नहीं जाना चाहिये क्योंकि विचार क बीज किन सयागोंमें, किन समय अकुरित हो उठेंगे इसका वाद नियम नहीं है, इस लिये सतत जागृत रहना ही उत्तम है।

[१०] दूसरी बात यह भी है कि ऐसे कुस्थानों पर जाने से वहां क वातावरण का ससर्ग बारबार होगा। उस ससर्ग से अनेक प्रकार के सख्य विख्य होंगे और उन सख्य विख्यों में सब धर्मोंमें पीडा (आकुलता) उत्पन्न होने की आशंका है और (दूसरों को) साधु की माधुतामें सराय हो सकता है।

टिप्पणी—एकबार ब्रह्मचर्य का सख्य हाते ही अन्य महाव्रतोंमें स्थिरता भाये बिना नहीं रहती। और व्रतोंमें स्थिरता हाते ही माधुता का लोप हो जाता है, क्योंकि साधुता की नींव नियमों के अंग ध्यान पर

गमन की विधि

- [३] भित्तिार्थ साधु अपने आगे की चार हाथ प्रमाण पृथ्वी या अपनी दृष्टि बराबर फैलाकर वीज, धनस्पति, प्राणी, मत्त जल, तथा सचित्त मिट्टी से बचकर आगे बराबर दमक उपयोगपूर्वक चले ।
- [४] पूर्वोक्त गुणों से युक्त साधु गड्ढा अथवा ऊँची नीची विषम जगह, वृक्ष के दूठों अथवा कीचड़ से भरी जमीन को छोड़े तथा यदि दूसरा अच्छा मार्ग हो तो गड्ढे (नाला आदि) को पार करने के लिये उस पर लकड़ी, तख्ता, पाषाण आदि जड़े हों तो उनसे ऊपर से न जाय ।
- [५] क्योंकि वैसे विषम मार्गों में जाने से यदि कदाचित् वह सपन स्पष्ट जाय, या गड्ढे में गिर पड़े तो उससे श्रम तथा स्वाद आँवोती हिंसा होनेकी समाधान है ।
- [६] इसलिये सुसमाधिमत सयमी, यदि दूसरा कोई अच्छा मार्ग हो तो ऐसे विषम मार्ग से न जाय । यदि कदाचित् दूसरा अच्छा मार्ग ही न हो तो उस मार्ग में बहुत ही उपयोग पूर्वक गमन करे ।
- टिप्पणी—उपयोगपूर्वक चलने से गिर पड़ने का डर नहीं रहेगा और न गिरने से श्रम स्थावर की हिंसा भी न होगी । यदि वह समानपूर्वक नहीं चलेगा तो उसमें गिर पड़ने और उसमें पृथ्वी, जल, वनस्पति जीवाँ अथवा कीटी कीड़ा आदि अस जीवाँ की हिंसा के साथ २ स्वयं का भी चोट पहुँचने का डर है ।
- [७] गोचरों के लिये जाते हुए मार्ग में पृथ्वी वायुिक प्राणियों की रक्षा के निमित्त राग्य के ढेर पर, धान आदि के झिड़कों के ढेरपर, गोबर के ढेरपर मचित्त रहते भरे हुए पैरों सहित सयमी पुरुष गमन न करे और न उन्हें लाये ही ।

टिप्पणी-संवित्त रज को पूजे (साफ किये) बिना किसी वस्तु पर पग रखने से संवित्त रजके जीवों का नाश हो जाने का डर है, इसी लिये ऐसा करने का निषेध किया है।

[८] (जलशायिक इत्यादि जीवों की रक्षा के लिये) बरसात पड़ रही हो, कोहरा पड़ रहा हो, आधी आ रही हो अथवा खून धूल उड़ रही हो तथा मक्खी, मच्छर, पतंगिया आदि अनेक प्रकार के जीव उड़ रहे हो ऐसे मार्ग में भी इन समयों में सयमी पुरुष को गोचरी के लिये कदापि नहीं जाना चाहिये।

[९] (अब ब्रह्मचर्य की रक्षा के विषयमें कहते हैं कि) सयमी पुरुष उस प्रदेशमें, गोचरी के लिये न जाय जिसमें अथवा जिसके आसपास ब्रह्मचर्य की घातक वेश्याएँ रहती हों क्योंकि दमि तेन्द्रिय एवं ब्रह्मचारी साधक के चित्त में इनके कारण असमाधि होने की आशंका होती है।

टिप्पणी-वेश्या अर्थात् चारित्रहीन स्त्री। उनके घरमें तो क्या, किन्तु उनके आसपास के प्रदेशमें भी ब्रह्मचारी को नहीं जाना चाहिये क्योंकि विकार के बीज किन्तु सयागोंमें, किन्तु समय अकुरित हो उठेंगे इसका काश नियम नहीं है, इस लिये सतत जागृत रहना ही उत्तम है।

[१०] दूसरी बात यह भी है कि ऐसे कुस्थानों पर जाने से वहा के वातावरण का ससर्ग बारबार होगा। उस समर्ग से अनेक प्रकार के सकल्प विकल्प होंगे और उन सकल्प विकल्पों से सब प्रतीतोंमें पीडा (आकुलता) उत्पन्न होने की आशंका है और (दूसरो को) साधु की माधुतामें सशय हो सकता है।

टिप्पणी-एकवार ब्रह्मचर्य का सकल्प हाते ही अन्य महाव्रतोंमें शिथिलता आये बिना नहीं रहती। और व्रतोंमें शिथिलता होने ही साधुता का लोप हो जाना है, क्योंकि साधुता की नींव नियमों के अद्वय पालन पर

हो अवस्थित है। “बसीटी (परीक्षा अथवा प्रतिष्ठा) निमित्तों से हो रहने पर भी मैं भ्रष्टा, निश्चल अथवा आत्मगती रह सकता हूँ। इस प्रकार का अभिमान माधव स्वयंमें बहुत फलन तक ही कारण होता है।

[११] इस लिये वेरा गङ्गात मुक्ति का इच्छुक मुनि वेरा के समीपस्थ प्रदेश को तुरंगति का बटानेवाला पथ दोनों की मन समझकर वहाँ के गमनागमन का त्याग कर दे।

[१२] जहाँ कुत्ते हो, तुरत की प्याई हुई (नम्रप्रसूता) गाय हो, मणो-मत्त खेल, घोड़ा अथवा हाथी हो अथवा जो लहकों के खेलने की जगह हो, अथवा जो बल्लह और युद्ध का स्थान हो ऐसे स्थानों को भी (गोचरी को जाता हुआ) साधु दूर से ही छोड़ देवे।

[१३] गोचरी को जाता हुआ मुनि मार्गमें अपनी दृष्टि को प्रति उची किंचा अति नीची न रखे, अभिमान अथवा दीनता धारण न करे और स्वादिष्टतर भोजन मिलने से बहुत दुःख न हो और न मिलने से व्याकुल अथवा खेदविद्य न हो। अपनी इन्द्रियों तथा मन निग्रह कर उनकी मनतोल रखकर मातृ विचरे।

[१४] हमारा ऊँचे नीचे सामान्य कुटुंबोंमें अनेक भाव से गोचरी करनेवाला स्वामी साधु बहुत जल्दी २ १ चने और न करी चखते २ हसे या बोले।

दिप्यशी-गायरी जले हुए बालालप करने अथवा हाने से अपनी क्रियामें उपयोग न रहने से निर्दोष आश्रम की विन्यास नहीं हो सकती इसी लिये यह शास्त्र बाला का निषेध किया है।

[१५] गोचरी के लिये जाता हुआ भिक्षु गृहस्थों के घर की स्त्रियों, भक्तियों, दीवालोकों जोड़ों के विभागों, प्रवाजों, दो घरों

की सधि के विभागों अथवा जलगृह (पानी रखने के स्थान) आदि शकापूर्ण स्थानों को दूर ही से छोड़ दे अर्थात् चलते २ उक्त स्थानों की तरफ दृष्टि निक्षेप न करे।

टिप्पणी—ऐसे स्थानों का मामिप्राय (चष्टि गडा गडा कर) देखने से किमी को साधु के चोर होने की शका हा सक्ती है।

[१६] उसी प्रकार राजाओं, गृहपतियों, अथवा श्वरो (धुलिसो) के रहस्य (एकांत वार्तालाप) के क्लेशपूर्ण स्थानों को भी दूर ही से छोड़ दे।

टिप्पणी—उक्त प्रकार के स्थानों पर सदैव गुप्त यन्त्रणाएँ, पाठ्यन की युक्ति प्रयुक्तिवा होती गहनी हैं। ऐसे स्थानों पर साधु के जाने से किमी का उस पर अनेक तरह का मदह हो सकता है। धरवाले यह शका करेंगे कि यह व्यक्ति साधु वेशमें हमारा भेद लेने के लिये आता है और जन साधारण उसे बहा जाते देखकर मनमें समझेंगे कि शायद इसका भी गुप्त मन्त्रणाओंमें हाथ है। इसी लिये ऐसे शकापूर्ण स्थानों में साधु को गाचगे के निमित्त नहीं जाना चाहिये।

[१७] गोचरी के लिये गया हुआ साधु लोक निषिद्ध कुलमें प्रवेश न करे और जिस गृहपतिने स्वयं ही उसे बहा आने का निषेध किया हो कि 'हमारे घर न आना' उस घरमें तथा जिस घरमें जाने से बहा के लोगों को अप्रीति होती हो ऐसे स्थानों पर भी साधु गोचरी के निमित्त न जाय किन्तु जिन कुलमें प्रेमभक्ति हो वहीं वह भिक्षार्थी भिक्षु प्रवेश करे।

[१८] गृहस्थ के घर भिक्षार्थ गया हुआ मुनि घर के मालिक की आज्ञाविना किवाडो की अथवा शय आदि के परदों को अथवा बास आदि की चिम को न उघाडे और न उन्हें एक तरफ को जिस का चे ही।

टिप्पणी—दरवाजा बंद कर में गहस्थ अपनी रहस्य किया करते हैं। ता इस तरह से अचानक किवाड़ खोलने में उनका दुश्त अथवा का हा आने की सम्भावना है। ऐसे दाहा का निवारण करने के लिये ही ऐन न करने का विधान किया गया है। यदि कदाचित् दरवाजा खुला भी है ना भी ऊपर से बिरफ़ा रखा उचित है। यह एक ऐसा नियम है जो मुनि अथवा गृहस्थ सभी का एकसमया लागू होता है। यदि इस नियम का सर्वत्र पालन किया जाय ना 'आशा बिना अग्नि आने की मना है' का मानना दरवाजे पर न लगाने पड़े।

[१६] मलमूत्र की शका हो तो उससे निवृत्त होकर ही मुनि गोष्ठी के लिये गमन करे। कदाचित् रास्तेमें आकस्मिक शका लगे तो मल या मूत्र को विसर्जन करने योग्य निर्जीव जगह दसक उसके मालिक की आज्ञा लेकर बाधा का निवारण करे।

टिप्पणी—मल एवं मूत्र की शकाएं मार्ग में न हों उसके लिये पहिले ही से सावधान रहना चाहिये और यदि आकस्मिक हा ना उम बाधा के राकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये क्योंकि कुदरती हाजरा का राकने से शरीरमें राग होने का डर है। इस लिये ऐसा न कर किमी याग्य स्थानों उन क्रियाओं का करना ही ठीक है।

[२०] जिस घर का नीचा दरवाजा हो जिस घरमें अधकार व्याप्त हो रहा हो अथवा जिसमें नीचा तहराणा हो उस घरमें मुनि भिक्षार्थ न जाय क्योंकि अधकार व्याप्त रहने से यहां पर चलन फिरने वाले ग्राम जीव दिखाई न देने से उनकी विराधना हो जाने का डर है।

टिप्पणी—यह मानन करने सबामें बंधा आनेवाला है किना निर्दोष है इस बात का २ भौरे में कुछ भी फा नहीं चल सकता। फिर वहा पर गिर पडने, धागे बडे जन्तु की विराधना हा जाने अदि अनेक दाह हा जाने का डर भी है।

[२१] जिस स्थान पर बीज अथवा फूल फैले हों अथवा जो स्थान हाल ही में लीपे पोते जाने के कारण गीला या भीगा हो तो ऐसे घर में मिष्ट गोचरी के निमित्त न जाय ।

टिप्पणी—वनस्पति कायिक अथवा जल कायिक जीवों को उनमें थोड़ा सा भी नष्ट न हो इसका साधु को सदैव ध्यान रखना चाहिये ।

[२२] समयी मुनि गृहस्थ के घर में बालक, बकरा, कुत्ता अथवा गाय का बच्चा आदि हो तो उसको लाव कर अथवा उसको एक तरफ हटा कर घर में प्रवेश न करे ।

टिप्पणी—लापने में गिर पड़ने का और एक तरफ हटाने में कुत्ते आदि का क्रुद्ध होकर काट खाने या चाट पड़वाने का डर है ।

[२३] गृहस्थ के घर भिक्षार्थ गया हुआ साधु (भिक्षा किंवा किसी व्यक्ति या वस्तु पर) आसक्तिपूर्वक दृष्टि निक्षेप न करे, इधर उधर दृष्टि न दौड़ावे और न किसी की तरफ आँखें फाड़ कर ही देखे । यदि कदाचित् उस घर में किसी मनुष्य को न देखे तो वहाँ से चुपचाप कुछ भी बोले बिना पीछे लौट आवे ।

टिप्पणी—बारबार किसी की तरफ देखनेसे, अथवा इधर उधर दृष्टि दौगनेसे गृहस्थकी साधु पर शका करने का कारण मिल सकता है इसलिये ऐसा न करना चाहिये ।

[२४] गोचरी के निमित्त गया हुआ साधु, जिस कुल का जैसा आचार हो वहाँ तक की परिमित भूमिमें ही गमन करे । नियत सीमा के बाहर गमन न करे ।

टिप्पणी—जैन मुनियों के लिये यद्यपि उच्च आचारविचार के कुलों में निजा मांगने की दृष्ट है फिर भी भिन्न २ कुल के जाति एवं धर्मगत ऐतिहासिक के अनुसार हो, उनके घर की नियत सीमा में रहकर भिक्षु

शुद्ध भिक्षा प्राप्त करे। मर्यादा से आगे रसाईगृहमें बड़ाचिन दाना को डुब हो, इसलिये साधु बैसा न करे।

[२५] जहा खड़े रहने से स्नानागार अथवा मल विसर्जन गृह (सन्म अथवा ट्टी) दिखाई देते हों तो उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाय और शुद्ध स्थान को देखकर विचक्षण तपु भिक्षा के लिये वहा खड़ा हो।

टिप्पणी—उक्त प्रकार के स्थानों में खड़े रहने से स्नानागार में गये हुए किंवा सडासमें जाने हुए गृहस्थ को मुनिका वहां खड़ा रहना अशुभ्यपूर्ण दिखाई देने और उसमें मुनि की अवगणना होने की संभावना है।

[२६] सब इन्द्रियों से समाधिचत मुनि पानी या मिट्टी छाने के मार्ग को तथा जहा लीजोतरी (हरियाली सचित्त वस्तु) फैली हो उस स्थान को छोड़कर प्रासुक् स्थानमें जाकर भिक्षा खड़ा हो।

टिप्पणी—वैने स्थान में खड़े रहने से सूत्र जीवों की हिंसा होने की संभावना है।

[२७] पूर्वोक्त मर्यादित स्थान में खड़े हुए साधु को गृहस्थ आशा पानी लाकर धोरावे तो उसमें से जो वस्तु अशुभनीय (अप्राप्त्य) भिक्षा हो उसको सुन्दर होने पर भी यह न ले इतना ही नहीं उसके ग्रहण करने की इच्छा तक भी न को धौर केवल कल्पनीय अथ जल को ही ग्रहण करे।

टिप्पणी—श्री दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्यायन में तथा श्री उत्तराध्यायन सूत्र में २४ वे अध्यायन में वर्णित दृषणगहिा शुद्ध भिक्षा ही तपु के लिये कल्पनीय बड़ी है।

[२८] गृहस्थ श्री दान के लिये यदि भिक्षा छाते हुए रास्ते में अथ पैदाती हुई खड़े तो भिक्षु भिक्षा देनेवाली उस मार्ग

को कहे कि इस प्रकार की भिक्षा लेना मुझे कल्प्य (मेरे लिये प्राह्य) नहीं है।

टिप्पणी—भोजन फैलने से जमीन पर गद की होगी और उस पर जीव आ बैठें तो इस प्रकार उन पर होकर आने जाने में उनकी हिंसा जाने की आशंका है।

गाथामें 'गृहस्थ स्त्री' शब्द आया है तो इससे कोई यह न समझे खो ही दान दे। ऐसा कोई खास नियम नहीं है किन्तु गृहकाय : उनमें भी रसाईं गृह का सारा प्रबंध तो लियों के हाथों में ही है इस लिये सम्मान्यता की दृष्टि से इस पद का यहा उपयोग है।

१] अथवा भिक्षा देनेवाली याईं रास्ते में चलते फिरते छद्म जन्तुओं, लीलोतरी आदि को खुशती हुई भिक्षा स्त्वावे तो वह दाता असयम कर रहा है ऐसा ममम्भकर वह साधु उस भिक्षा को ग्रहण न करे।

टिप्पणी—सयमी स्वयं सूक्ष्म जीवों की हिंसा न करे मन से भी न करे यह तो उसका जीवनव्रत है ही किन्तु ऐसा शुद्ध अहिंसक अपने भेत्त दूसरा द्वारा हिंसा हाने की भी इच्छा न करे।

•+३१] इसी प्रकार साधु के भोजन में सचित्त में अचित्त वस्तु मिलाकर अथवा सचित्त वस्तु पर अचित्त वस्तु रखकर अथवा सचित्त वस्तु का स्पश करा कर अथवा सचित्त जल को हिलाकर अथवा यदि घरमें वर्षादि का पानी भरा हुआ हो तो उसमें प्रवेश कर के, उसको छुध कर के सचित्त वस्तु को एक तरफ हटाकर, यदि दाता याईं श्रमण के लिये आहार पानी लाये तो मुनि उस दाता यहिन को कह दे कि ऐसा भोजनपान उसके लिये अकल्प्य (अप्राह्य) है।

[३२] यदि कोई व्यक्ति पुरा कम से दूषित हाथ, कड़वी घृतपात्र (घृतन आदि) से आहार पानी दे तो उस दाता को वह कहे कि यह भोजन मेरे लिये कल्प्य (प्राप्त) नहीं है।

टिप्पणी—आहार पानी ग्याराने (देने) के पहिले सचित्त पानी से हाथ, कड़वी, आदि धाकर उन्हें दूषित करने का पुरा कर्म और आहार पानी दे चुकने पर उन्हें सचित्त पानी से धाकर दूषित करने 'पश्चात् कर्म' कहते हैं।

सारारा यह है कि मुनि अपने निमित्त एक सूक्ष्म जीव को भी योजना भी कष्ट न दे।

[३३+३४+३५] यदि कदाचित्त हाथ, कड़वी, पात्र (घृतन) सचित्त पानी से गीले हों अथवा त्रिगुण (अधिक भीजे) हों, सचित्त राज, सचित्त मिट्टी अथवा चार या इस्ताल, ह्रींग, मन शिला, अजन, नमक, गेरू, पीली मिट्टी, सपेद मिट्टी (खडिया मिट्टी), फिटकरी, अमाजरा भूसा हाल का पिसा हुआ आटा, तरबूज जैसे बड़े फल के रस तथा इसी प्रकार की दूसरी सचित्त घमस्पति आदि से मने हों तो उनसे दिये जाते हुए आहार पानी को मुनि ग्रहण न करे क्योंकि ऐसा करने से उसे 'पश्चात् कर्म' का दोष लगता है। (३१ वीं गाथा की टिप्पणी देखो)

टिप्पणी—कदाचित्त उक्त प्रकार की वस्तु से इस्ताल सने न हो कि भी पीछे से 'पश्चात् काम' होने की सम्भावना हो ऐसा आहार पानी सचित्त के लिये कल्प्य नहीं है यह अर्थ भी इस गाथा में निगल्य जा सकता है।

[३६] किन्तु यदि बिना सने हुए मृदा इस्त, घृतन या कड़वी से दाता आहार पानी दे तो मुनि उसको ग्रहण करे किन्तु वह भी पूर्वोक्त दोषों से रहित एवं प्यणीय (भिष्टुप्राप्त) होना चाहिये।

[३७] यदि कहीं पर दो आदमी भोजन कर रहे हों और उनमें से कोई एक आदमी साधु को भिक्षा का निमंत्रण दे तो मुनि उस आहार पानी की इच्छा न करे किन्तु दूसरे आदमी के अभिप्राय की राह देखे।

[३८] यदि कहीं पर दो आदमी भोजन करते हों और वे दोनों मुनि को आहार ग्रहण करने का निमंत्रण करें तो मुनि उस दातव्य एषणीय आहार पानी को ग्रहण करे।

[३९] भिक्षार्थी मुनि, गर्भवती स्त्री के लिये ही बनाये गये जुदे २ प्रकार के भोजनपानों को, भले ही वे उपयोग में आ रहे हों अथवा आनेवाले हों, उनको ग्रहण न करे किन्तु उनका उपयोग हो चुकने के बाद यदि वे बाकी उच जाय तो उनको ग्रहण कर सकता है।

टिप्पणी—गर्भवती स्त्री के निमित्त तैयार की गई वस्तु में वे आहार पानी ग्रहण न करने का विधान इस लिये किया गया है क्योंकि उस भोजन में उस गर्भवती की इच्छा लगी रहती है इस लिये उसका ग्रहण करने से उसको इच्छाभंग होने की और इच्छाभंग के आगत से गर्भ की भी क्षति पहुचने की समावना है।

[४०+४१] कभी ऐसा प्रसंग भी आ सकता है कि श्रमण भिक्षु को भिक्षा देने के लिये पूर्णगर्भा स्त्री खड़ी हो। ऐसे प्रसंग में इन्द्रिय सयमी साधु को उसके द्वारा शत्रुपात ग्रहण करना उचित नहीं है इस लिये साधु भिक्षा देनेवाली उस स्त्री को कहे कि इस प्रकार की भिक्षा ग्रहण करना मेरे लिये कष्टकर नहीं है।

टिप्पणी—जिन स्त्री का प्रसूति होने में एक महीने तक का अवकाश हो उसे पूर्णगर्भा स्त्री कहते हैं। इस समय में यदि वह स्त्री कोई परिश्रम कार्य करेगी तो इससे गर्भस्थ बालक का क्षति पहुचने का दर है।

[४२+४३] गोन के गालर या गालिका को दूध पिलाती हुई, यो कोइ खी उस बच्चे को रोता छोड़ कर भिक्षु को श्लोशन क लिये आहार पानी लाय तो वह आहार पानी सयमी गुने के लिये अक्रष्य (अप्राप्य) है उस लिये वा देती हुई उस बाइ को श्रमण कहे कि इस प्रकार की भिक्षा मेरे लिये ग्रहण करने योग्य नहीं है।

[४४] जिस आहार पानी में कष्य अथवा अक्रष्य की शका होती हो उस आहार पानी को देनेवाली खी को श्रमण कहे कि इस प्रकार की भिक्षा मेरे लिये ग्रहण करने योग्य नहीं है।

टिप्पणी—नई वाग ऐसा जाना है कि स्वयं दाना को ही मूत्र भोजन या पेय प्राप्तिक (निजीव) है या नहीं इसकी शका रखी है। सयमी साधु ऐसी शकापूर्ण भिक्षा ग्रहण न करे।

[४५+४६] जो आहार पानी सचित्त पानी के घड़े से ढका हो पत्थर क खरल से, बाजोठ (बाजठ) से, ढेल से या निह अथवा ऐसे ही किसी दूसरे लेप से ढका हो अथवा उस प लाग्य की सील लगी हो और उसे तोड़कर उसका अक्षपात को श्रमण को गान देने के लिये लाये तो उस बाई को श्रमण कहे कि इस प्रकार की भिक्षा मेरे लिये प्राप्य नहीं है।

टिप्पणी—यूही दुग् सीन को पुन लगानी पडे तो इगने गृहस्थ के बच तथा तमाबरी आरम में जीवहिता दाने की आरम्भा है इस लिये छे त्याज्य नहा है।

[४७+४८] गृहस्थों द्वारा बनाये हुए दध, पेय, ग्राह्य और स्वा इन चार प्रकार के भोजनों के विषय में, यदि श्रमण स्वतः अथवा दूसरों से सुने कि वह भोजन तो दूसरों को दान देने के निमित्त बनाया गया है तो वह आहार पानी सयमी साधु

के लिये अप्राप्त है ऐसा जानकर वह साधु दाता को कहे कि इस प्रकार का आहार पानी मेरे लिये कल्प नहीं है।

[४१+४०] दूसरे धर्मण अथवा भिखारियों के लिये बनाये गये चारों प्रकार के भोजन के विषयमें यदि धर्मण स्वतः अथवा दूसरों से सुनकर यह जाने कि यह दूसरों को पुण्य (दान) करने के निमित्त बनाया गया है तो ऐसा भोजनपान साधु पुरुषों के लिये अप्रवर्णनीय है ऐसा जानकर वह साधु उस दाता से कहे कि यह आहारपान मुझे प्राप्त नहीं है।

[४१+४२] और गृहस्थों के लिये बनाये गये चारों प्रकार के भोजनों के विषयमें यदि धर्मण स्वतः अथवा दूसरों से सुनकर यह जाने कि यह भोजन तो गृहस्थ याचकों के लिये बनाया गया है तो ऐसा भोजनपान साधु पुरुषों के लिये अप्रवर्णनीय है ऐसा जानकर वह साधु उस दाता से कहे कि यह आहार पान मेरे लिये अप्रवर्ण (अप्राप्त) है।

[४३+४४] गृहस्थों द्वारा बनाये गये चारों प्रकार के आहारों के विषयमें यदि धर्मण स्वतः अथवा दूसरों से सुनकर यह जाने कि यह भोजन अन्य धर्मी साधुओं के लिये बनाया गया है तो ऐसा भोजनपान भी साधु पुरुषों के लिये अप्रवर्णनीय है ऐसा जानकर वह साधु उस दाता से कहे कि यह आहारपान मेरे लिये अप्राप्त है।

टिप्पणी—जैन मित्र की वृत्ति यावन्मात्र जीवों के प्रति, भले ही वे अपने मित्र हों अथवा शत्रु हों सब के ऊपर समान होती है। उनके संपूर्ण जीवनमें दूसरों का किंचित्मात्र भी दुःख देने की भावना का बर्हो भी और कभी भी लेश भी नहीं मिलता और इसी लिये उसको मित्र की गोपणामें अपनी सावधानी रखनी पड़ती है। यदि दाता गृहस्थ अन्य किसी के निमित्त

बनाये गये भाजन का इसे दे देगा तो दूसरे याचकों को निराश होकर पड़ेगा और उनके दुःख का वह स्वयं निमित्त बन जायगा। इसी निमित्त ऐसी तमाम मिश्रणा का उसके लिये त्वाज्य बनाया है।

[२५] जो अन्नपान साधु के निमित्त ही बनाया गया हो, साधु के लिये ही खरीन्कर लाया गया हो, साधु और अपने त्रिप अलग २ भोजन बनाया गया हो उसमें से साधु निमित्तिक भोजन अपने भोजन के साथ सम्मिश्रित हो गया हो तो ऐसा भोजन अथवा साधु के लिये सामने परोसा हुआ भोजन अथवा साधु के निमित्त घटा बना कर किया हुआ अथवा उधार मांग कर लाया हुआ तथा मिश्र किया हुआ भोजनपान भी साधु ग्रहण न करे।

[२६] कदाचित् किसी नवीन वस्तु को देखकर मित्र को शका हो कि इस आहार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? किसके लिये यह बनाया गया है? किसने इसे बनाया है? आदि शकाओं का पूरा २ समाधान कर लेने पर यदि वह शुद्ध भिदा हो तो ही सयमी उसे ग्रहण करे (अन्यथा न करे)।

[२७+२८] सचित्त पुष्प, चीन अथवा सचित्त वनस्पति में जो भोजन, पान, स्वाद्य तथा स्वाद्य आहार मिश्रण (परस्पर मिश्र गया) हो वह आहारपान सयमी पुराणों के लिये अकल्प्य है इस लिये ऐसे मिश्र भोजन के गता को साधु कहे कि ऐसी भिदा मेरे लिये प्रादा नहीं है।

[२९+३०] अन्न, जल, स्वाद्य तथा स्वाद्य इन ४ प्रकार के आहारों में से कोई भी आहार यदि सचित्त जल पर रक्खा गया हो, चीनी चीजों के चित्र, लीला या पुग पर रक्खा गया हो तो ऐसा आहारपान सयमी पुराणों के लिये अकल्प्य है, इस लिये

दाता स्त्री को भिक्षु कहे कि ऐसी भिक्षा मेरे लिये ब्राह्म नहीं है।

[६१+६२] अन्न, पानी, खाद्य तथा म्वाद्य इन ४ प्रकार के आहारों में से यदि कोई भी आहार अग्नि पर रक्खा हो अथवा अग्नि का स्पर्श कर के दिया जाय तो ऐसा अन्नपान सयमी पुरुषों के लिये अकल्प्य है ऐसा जानकर भिक्षु दाता स्त्री को कहे कि ऐसी भिक्षा मेरे लिये अब्राह्म है।

[६३+६४] (दाता यह जानकर कि मुनि को धोराने में तो देर हो जायगी और इतनी देरमें कहीं आग ठडी न पड जाय इस उद्देश्य से) चूला में इधन को अन्तर धकेल कर अथवा बाहर खेंचकर, अग्नि को अधिक प्रज्वलित (प्रदीप्त) करके अथवा (नल जाने के भय से) अग्निको ठडी करके, पकते हुए अन्न में उफाल आया जानकर उसमें से कुछ निम्नल कर अथवा उसमें पानी डालकर शात कर, हिलाकर, अथवा चूल्हा पर से नीचे उतार कर आहार पान का दान करे तो ऐसा आहार पान भी सयमी पुरुषों के लिये कल्प्य नहीं है इस लिये भिक्षु उस दाता बाई से कहे कि ऐसी भिक्षा मेरे लिये ब्राह्म नहीं है।

टिप्पणी—अग्नि सजीव वस्तु होने से उसके जीवोंकी हिसा न होनी उद्देश्यसे सूक्ष्मानिसूक्ष्म हिसायुक्त मोक्षन को भी साधु के लिये अब्राह्म बताया है।

[६५+६६] भिक्षार्थ गया हुआ साधु वर्षा ऋतुमें कीचडसे घबने के लिये रास्तेमें तख्ता, पत्थर, ईंट अथवा लाघ कर जाने के लिये जो कुछ भी अन्य पदार्थ रक्खा हो, यदि वह स्थिर न हो (हिलना या ढगमगाता हो) तो पंचेन्द्रियों का नभन करने वाला समा धिक्क साधु उस पर होकर गमन न करे क्योंकि उसकी

जगह जितनी पोली अथवा गहरी है उसकी सयर न रात से वहां समय के भग होजाने का डर है।

टिप्पणी—डगमगाती हुई वस्तु पर पग रखने से यदि गिरने का शरीर का चोट लगने की और पोली जगहमें रहनेवाले जीवों की नि होने की संभावना है इस लिये डगमगाती हुई वस्तु पर हाक दन का निषेध किया है।

[६७] यदि कोई दाता, साधु के निमित्त किसी पदार्थ को सीधे तन्त्रा या बाजोठ लगाकर अथवा जीना अथवा मजबूत चढ़कर ऊपर से लाई हुई किसी वस्तु का दान करे।

[६८] तो मजले पर चढ़ते हुए कदाचित्त वह दाता याई गिर जाय और उसके हाथ पैरों में चोट आ जाय तथा उसके पदन वहा के पृथ्वीस्थायिक तथा अन्य जीवों की विराधना हो।

[६९] इस लिये इन महादोषों की संभावना को जानकर स्वयं महीन मजले पर से लाई हुई भिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं।

[७०] सूरण आदि कट, पिंडालु (शलजम) आदि की गांठ, ताइन्ड पत्तों का शाक, तुमडी तथा अदरक ये वस्तुएं कुरची हो अथवा कटी या बटी हो (परंतु उन्हें अग्नि का समग न मिले हो) तो भिक्षु इनका ग्रहण न करे।

टिप्पणी—बची और कटी बची हुई उक्त वस्तुओंमें जीव रहता है इस लिये भिक्षु उनका त्याग कर दे।

[७१×७२] जो का चूर्ण (स्तुथा) बेर का चूर्ण, तिलसफरी, गुा पूर अथवा ऐसे ही दूसरे पदार्थ, जो दुक्का पर बिठते हों, ये वस्तु द्वितो के हों अथवा सचित्त रा से युक्त हों तो इन वस्तुओं का दान करनेवाली दाई से मुनि कह कि ये मत लिये प्राप्ता नहीं हैं।

[७२X७४] जिसमें बहुत से बीज हो ऐसे नीताफल आदि जैसे फल, अनिमिष नामक वृक्ष के फल, बहुत से काटों से युक्त अगधिया का फल, टींबरू का फल, बेल का फल, गन्ने के टुकड़े (गडेरी), सामलीबेल का फल इत्यादि फल कदाचित् अधिक भी हो फिर भी उनमें खाने योग्य भाग कम और फेंक देने का भाग अधिक होने से, ऐसे फलों के दाता को मुनि कहे कि यह भिक्षा मेरे लिये श्राव्य नहीं है।

[७५] (अथ अग्राह्य पेय गिनाते हैं) उच्च (द्राक्ष आदि उत्तम पदार्थ का) या नीच (काजी आदि का) पानी, गुड के वर्तन का धोवन, आटे का पानी, चावल का धोवन, यदि ये तत्काल व तैयार किये हुए हो तो भिक्षु उस पानी (पेय) का त्याग कर दे।

टिप्पणी—एक अन्तमुद्धृत अर्थान् दो घटी या ४८ मिनट तक पानी में किसी भी वस्तु को डालने पर भी वह संचित हो बना रहता है इस लिये इतना समय निकलजाने के बाद ही वह जल भिक्षु के लिए श्राव्य होता है।

[७६] किन्तु यदि उस पानी को घने हुए बहुत देर होगइ हो (परिणत काल बीत गया हो) तो उस पानी को अपनी उद्वि से, दृष्टि से अथवा गृहस्थ से पूछकर अथवा उससे सुनकर यदि वह पानी शरा रहित हो तो भिक्षु उसको ग्रहण करे।

टिप्पणी—धोवन और परिष्कृत पानी का रंग बदल जाता है उन से जान लेना चाहिये कि यह जल श्राव्य है या नहीं।

[७७] अथवा विरुद्ध प्रकृति का शस्त्र परिणमित होते (लगने) से अधिक घने हुए पानी को समयी ग्रहण कर सकता है। किन्तु

अचित्त होने पर भी यदि उसको किसी भी प्रकार की रुक होती हो कि यह पानी मेरे लिये पथ्य (पेय) है किंवा नहीं तो उस पानी को चखकर जांच करे और जाचने के बाद ही उसे ग्रहण करे।

[७८X७९] उस समय भिक्षु दाता को कहें कि चरने के लिए थोड़ासा पानी मेरे हाथ पर दीजिये। हाथमें पानी लेने पर यदि साधु को मालूम पड़े कि यह पानी बहुत खटा कपड़ा बिगाड़ गया है अथवा अपनी प्यास बुझाने के लिये पर्याप्त नहीं है तो उस दाता बाई को साधु कह दें कि 'यह पानी अति खटा होने अथवा बिगाड़ जाने से अथवा तुम्हा शान्ति के लिये पर्याप्त न होने से मेरे लिये कदनीय नहीं है।

टिप्पणी—यदि कोई भोजन या पेय अपने शरीर के लिए अस्वास्थ्य हो तो साधु उसका ग्रहण न करे क्योंकि ऐसे प्रतिकूल भोजन से अपने शरीर में राग दाजने की और रोगिष्ठ होने से निश्चित समाधिमें रहने पहुचने की समावना है।

[८०] यदि कदाचित्त बिना इच्छा के अथवा ध्यान न रहने से किसी दाताने उस प्रकार का पानी थोड़ा (दिवा) हो तो उस को साधु स्वयं न पिये और न दूसरे भिक्षु को पीने के लिये उसे दे।

[८१] किन्तु उस जल को पकांत में ले जाकर ग्राम्य (ग्रामीण रहित) स्थान देकर यात्रापूर्वक (किसी जीव को थोड़ासा भी कष्ट न पहुचे इसका ध्यान रखकर) डाल दे और उसे डाल देने के बाद भिक्षु लौट आये।

[८२+८३] गोचरी के लिये गये हुए साधु को (तपश्चर्या अथवा रोगादि कारण से अपने स्थान पर पहुचने के रहित्वे ही

बुधा से पीडित होने से) यदि भोजन करने की इच्छा हो तो वह शून्यगृह अथवा किसी भीत (दीवाल) के मूल के पाम जीवरहित स्थान को दूढ़े और उपर से ढके हुए अथवा छत्रवाले उस स्थान में मेधावी साधु उस के मालिक की आज्ञा प्राप्त कर अपने हाथों को साफ करने के बाद वहां आहार करे।

[८४+८५+८६] उपरोक्त विधि से आहार करते हुए भोजन में यदि कदाचित्त गुठली, ककड़ी, काटा, घास का टुकड़ा अथवा काठ का टुकड़ा अथवा इसी तरह का और कोई दूसरा बूड़ा बर्कट निकले तो मुनि उसमें (वहां बैठे २ ही) हाथ से जहां तहां दूर न फेंके और न मुह से फूक द्वारा उछाल कर ही फेंके किन्तु उसको हाथ में रखकर पृथक् में जाय और वहां निर्जीव स्थान देखकर यत्नापूर्वक उस वस्तु का त्याग करे और वहां से ईर्यापथिक क्रियासहित लौटे।

टिप्पणी—‘ईर्या’ अर्थात् मार्ग। मार्गमें जाते हुए जा बुद्ध भी दोष हुआ हो उसको निवारण करने की क्रिया का ‘ईर्यापथिकी क्रिया’ कहते हैं।

[८७] और यदि अपने स्थान पर पहुचने के बाद भिक्षा ग्रहण करने की इच्छा हो तो भोजनसहित वहां आकर सब से पहिले वह स्थान निर्जीव है कि नहीं इसको ध्यानपूर्वक देखे और बाद में उसे (अपने रजोहरण से) साफ करे।

टिप्पणी—प्रत्येक जेन भिक्षु के पास रजोहरण होना है। वह इतना कामल होता है कि उससे भावने से सूक्ष्म जीव की भी विनाशना न होकर वह एक तरफ हो जाता है।

[८८] फिर बाहर से आया हुआ वह साधु उस स्थानमें प्रविष्ट होकर विनयपूर्वक गुरु के समीप आवे और (आहार को एक

तरफ रखकर भाग समीची जेपो के तिवारण क लिये) इ पथिकी क्रिया की प्रतिक्रमे अथात् कायोत्पगं करे।

टिप्पणी—अपने स्थानमें प्रवेश करने हुए मुनि 'निमीदी' वा रु उरु आदि पूज्य जनां को 'मत्स्यं वदामि' कह कर अभिवादन करने हैं।

[८६] उस समय घट साधु आहार लेने के लिये जाते हुए कहा वहा से लोटने हुए जो कुछ भी अनिचार हुए हों उन सब को क्रमपूर्वक याद करे।

[८७] इस प्रकार कायोत्पगं कर प्रायश्चित्त से निवृत्त होने क बाद सरल, उद्धिमान तथा शांत चित्तवाला वह मुनि आहारपान की प्राप्ति किस तरह हुई आदि सब बातों को व्याकुलतापूर्वक होकर गुरु के समक्ष निवेदन करे।

[८८] पहिले अथवा याद में हुए जेपो की कदाचित्त उन सब बराबर आलोचना न हुई हो तो फिर उनका प्रतिक्रमण की ओर उस समय कायोत्पगं कर (दिहमान भूतकर) पून चिंतवन करे कि—

[८९] अहा ! श्री त्रिनेश्वर देवोंने मोक्ष के साधनरूप साधुगुरु के शरीर को निग्राहने के लिये कैसी निर्मोषवृत्ति बनाई है।

टिप्पणी—जैसी निर्मोष निवृत्ति मे सदा के आभारभूत हम रहें का भी पालन होता है और योग की साधना में भी कुछ बाधा नहीं पड़ती।

[९०] (कायोत्पगमें उपरोक्त चिन्तन कर) नमस्कार का उच्चारण कर कायोत्पगं से निवृत्त होकर वह यादमें श्री त्रिनेश्वर देवों की स्तुति (स्तुति रूपलोगम्न का पाठ) करे और फिर कुछ स्वाध्याय कर मिष्ट दण्ड्यार विभ्राम ले।

[९१] विधाम लेकर (निर्भरास्वी) क्षाम का दृष्टिक वह साधु करने कत्याय के लिये इस प्रकार चिन्तवन करे कि "हमरे मुनिप

मुक्त पर अनुग्रह कर मेरे इस आहारमें से थोडासा भी ग्रहण करें तो मैं ससारसमुद्र से पार हो जाऊँ ।

[१५] इस प्रकार विचार कर सब से प्रथम प्रज्या (दीक्षा) वृद्ध को, उसके बाद उस से उतरते मुनि को, इस प्रकार क्रमपूर्वक सब साधुओं को आमन्त्रण करे। आमन्त्रण देने पर जो कोई साधु आहार करने के इच्छुक हो उन सब के साथ बैठकर मुनि आहार करे।

टिप्पणी—सब से पहिले दीक्षा वृद्ध मुनि का आमन्त्रण देने का विधान विनयधर्म की रक्षा की दृष्टि से किया गया है।

[१६] यदि कोई भी साधु आहार का इच्छुक न हो तो सयमी स्वयं अकेला ही गग द्वेप दूर कर, चौड़े मुखवाले प्रसारित वर्तन में थलापूर्वक तथा नीचे न फेले (गिरे) इस रीति से आहार करे।

[१७] गृहस्थ के द्वारा अपने लिये बनाया हुआ एवं विधिपूर्वक प्राप्त किया हुआ वह भोजन तीखा, कटु, कसैला, खट्टा, मधुर अथवा नमकीन चाहे जैसा भी क्यों न हो किन्तु सयमी मिष्ठ उसको मधु या घी की तरह से आरोगे (ग्रहण करे)।

टिप्पणी—इस गाथामें 'तोखा' शब्द का प्रयोग किया है इसका ह अर्थ नहीं है कि 'तोखा पदार्थ' ग्रहण करना ही चाहिये। सयमी साधु के लिये अति खट्टा, अति नमकीन और अति तीखे भोजन त्याज्य कहे जाते हैं फिर भी यदि कदाचित् भूलमें ऐसे पदार्थ भोजन में मिल जाय तो उन्हें तानि लाये बिना ही वह समभावपूर्वक उाको ग्रहण करे।

राहद और घी का उदाहरण देनेका कारण यह है कि जिन प्रकार राहद एवं घी को सब ब्राह्मण प्रेमपूर्वक रुचि से खाते हैं उसी प्रकार

मयमी साधु कटुप या नष्टे भोजन का भी रुचिपूर्वक ग्रहण करे और कुछ भी विचार न लाये ।

[१८] प्राप्त हुआ भोजन यदि रस (वचार) रहित हो अथवा पुनः अन्न का हो, उत्तम प्रकार के शाक आदि सामग्री से मर हो अथवा रहित हो, लिग्ध (घी आदि सचिकण्य पदार्थों से सहित) हो अथवा रुग्ण हो, दलिया हो अथवा उदक से चुन्ती चोकर का घना हो ।

[१९] (श्रीर) यह भोजन चाहे थोड़ा मिले या अधिक मिले कि भी (क्रिस्ती भी दशामें) साधु प्राप्त भोजन की अथवा उमा दाता की निंदा न करे परन्तु वह मुधाजीवी (केवल स्व-रक्षाध भोजन करने का उद्देश्य रखनेवाला) साधु निर्जो निर्दोष, और सरलता से प्राप्त आहार को निःस्वार्थ भाव से शांतिपूर्वक आरोगे ।

[१००] (महापुरुष कहने हैं कि) इस दुनियामें किसी भी प्रकार बन्धन की आशा रखने बिना केवल निःस्वार्थ भाव से मि देनेवाला दाता और केवल मयम के निर्वाह के लिये निःस्वार्थ भाव से भिक्षा ग्रहण करनेवाला साधु इन दोनों मिलना बड़ा ही दुर्लभ है । निःस्वार्थ दाता और निःस्वार्थ भिक्षु दोनों ही उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ।

टिप्पणी—मरल मार्ग पर गमना करता, अपने उपपत्ती कारणों सावधानी, जाते जाते हुए मार्ग के सूक्ष्म जीवों की लक्ष्यपूर्वक रक्ष, १ भिक्षुओं का किंचित भी दुःख या अज्ञान पशुवादे बिना और २ प्रमत्तता भी बराबर बनी रह ऐसी विपुल भिक्षा की गरीबता, दाता गुरु (भूत) ३ करे अथवा सिद्ध ज हा इन बन् का सत्य उपपत्ति, निर्वर्तन, खानपानमें सत्य जगृति, निरागृति का स्वरूप का चिन्तन, अन्य साधकों के

साथ सह भोजनवृत्ति और प्राप्त भोजन का निरामक्त भाव से ग्रहण करना इन समस्त बातों के आन्तरिक रहस्य को समझकर आचरण करनेवाला साधु ही आदर्श भिक्षु है। ऐसे आदर्श भिक्षु की भिक्षावृत्ति दाता के चित्तमें सयम एव त्याग के सत्कारों को जन्म देती है।

ऐसी भिक्षावृत्ति से सयमी जीवन का निर्वाह करना वही तां पिटैपणा का रहस्य है और किसी भी प्रकार के भौतिक स्वार्थ अथवा कीर्ति की लालसा के बिना निस्वार्थ भावसे दान करना वही दाना का कर्तव्य है और यही भाव उसे आध्यात्मिक विकासमें प्रेरित करता है।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'पिटैपणा' नामक पंचम अध्यायनका प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ।

दूसरा उद्देशक

भिक्षा शरीर की पुष्टि अथवा जिह्वा की लोलुपता की वृत्ति के लिये नहीं है और न वह भ्रमोद अथवा आलस्य बढ़ाने के ही लिये है। भिक्षा का समीचीन एकलम उद्देश्य जीवनप्रवाह को उस हद तक जीवित रखने का है जब तक पूरा रूपसे आत्मसिद्धि न हो। भिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य इस शरीर को तब तक जीवित रखने का है जब तक कि संपूर्ण कर्मक्षय न हो जाय। शरीर के अस्तित्व के बिना कर्मनाश नहीं हो सकता और उस शरीर को केवल जीवित रखने के लिये ही साधु भिक्षा ग्रहण करता है। अन्य भोजनों की अपेक्षा भिक्षा का जो महत्त्व है वह इसी दृष्टि से है। यही कारण है कि सामान्य जनों का भोजन पापग्रह का कारण होता है किन्तु वही साधु के लिये शुभकर्मोत्पन्न कर्मनिर्जरा कर्मक्षय

का कारण है। दोनों का काम एक ही है किन्तु उन दोनों के विचारश्रेणी दूसरी ही है और उद्देश्य भी दूसरे ही है। सामान्य गृहस्थ शरीर पुष्टि के लिये भोजन करता है और साधक मुनि अर्थात्मु को पुष्ट करने के लिये भोजन करता है सामान्य भोजन से मुनि की भिन्ना में यही अन्तर है।

तोई यह न समझे और कम से कम समझ साधक तो यह कभी भी नहीं समझता कि यह शरीर केवल हाड, मांस, मज्जा, मल आदि का भाजन है निवार है, इसकी क्या चिन्ता? यदि यह खराब गया तो क्या और इसके प्रति उपेक्षा रहे तो क्या? बहुत दग्ना जाय तो ऐसा करना तपश्चर्या नहीं है प्रत्युत एक भारी जट प्रिया है। जो साधक शरीर रक्षा की तरफ उपेक्षा करता है वह अपने उद्देश्य की उपेक्षा करता है। जिस तरह दूर की यात्रा करनेवाला चतुर यात्री अपनी सवारी (घोड़ा, जट आदि) का ध्यान रखता है, उसको रक्षापानी दूसरे व्यस्तित रखता है ठीक वैसे ही चतुर साधक अपने शरीर रूपी सवारी से कभी भी उपेक्षा दृष्टि से नहीं देखाता। जिस तरह वह यात्री घासपानी के साथ उन मोटे चादी के गहने नहीं पहिनाता अपवा रेशमी या मत्तमनी गरी (तीन) कसने की चिन्ता करता है इसी तरह साधक मुनि भी इस शरीर की रोटटी टापीप, इसको पुष्ट बनाने आदि में नहीं लग जाता। यदि ऐसा करेगा तो वह अपने उद्देश्य को भूल जाएगा। उगकी आत्मसिद्धि या लक्ष्यसिद्धि अभी नहीं होगा। इसी तरह शरीर का पुष्ट करनेवाले उद्देश्य अष्ट मायु का शरीर उन्नत घोड़े की तरह उसे विषयविकारों के गड्ढे में डाल जाता है।

उस दोनों यात्रों को मनी प्रकार समझकर चतुर साधु जिस मध्यस्थपृष्टि से मित्रवृष्टि करेगा वह उसका यश बना किता जाता है।

गुरुदेव बोले -

[१] सयमी भिष्ठ सपूर्ण आहार को, भले ही वह सुगन्धित (मोहक आदि) हो अथवा गन्धरहित (मिलकुल सामान्य भोजन) हो, पात्रमें अंतिम लेप (अश) लगा हो उसको भी उगली से साफ कर के आरोगे किन्तु पात्रमें कुछ भी अश बाकी न छोड़े।

टिप्पणी-अंतिम लेप (अश) भी न छोड़े ऐसा विधानकर इस गाथामें अपरिग्रहिता तथा स्वच्छता रखने की तरफ इशारा किया है।

[२] उपाश्रयमें या स्वाध्याय करने के स्थानमें बैठ हुए साधु को गोचरी से प्राप्त भोजन अपर्याप्त होने पर (अर्थात् उससे उसकी भूख न जाय)

[३] अथवा अन्य किसी कारण से अधिक भोजन लेने की आवश्यकता पड़े तो वह पूर्वोक्त (प्रथम उद्देशक में कही हुई) विधि तथा इस (जिमका वखन आगे किया जाता है उस) विधि से अन्नपानी की गवेषणा (शोध) करे।

[४] चतुर भिष्ठ भिष्टा मिल सके उस समय को भिक्षाकाल जानकर गोचरी के लिये निकले और जो कुछ भी अल्प या परिमित आहार मिले उसे ग्रहण कर भिक्षाकाल पूर्ण होते ही अपने स्थानक पर वापिस आजाय। अकाल (समय के विरुद्ध कार्य) को छोड़कर यथाथ समय में उसके अनुकूल कार्य ही करे।

टिप्पणी-निम्न समय में क्या काम करना चाहिये किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये आदि विचारों का भिष्ठ को सतत उपयोग करना चाहिये।

- [५] (महापुरुष कहते हैं कि) "हे साधु! यदि समय का पत्र रखने बिना तू किसी ग्रामादि स्थानमें भिक्षार्थ चला जाय और समय की अनुकूलता प्रतिवृत्तता न देवेगा तो तू आत्मा को खेद होगा और भोजन न मिलने से तू ग्राम की निन्दा करेगा।"

टिप्पणी—भाजन खाया जा चुकने पर गावरी जाने में अगर न मिल सकेगा और आहार न मिलने से मुनि का दुःख होगा और वह गरीबों का सारा है जहाँ मुनि। भाजा भी नहीं मिलता है आदि ० अन्ति बिना भी जाने लगने की सम्भावना है।

- [६] इस लिये जब भिक्षा का समय हो तभी भिक्षु को भिक्षा के लिये जाना चाहिये। भिक्षा के समुचित समय पर निकलने पर भी यदि कदाचित् भिक्षा न मिले तो भी मुनि को मर पित्र या दीनहीन होकर शोक नहीं करना चाहिये किन्तु ऐसा मामें समझना चाहिये कि "चलो, अच्छा ही हुआ, वह स्वयमेव तपस्या होगई।" ऐसा मान कर वह समभावपूर्वक उस सुधान्त्य पट्ट को सह ले।

- [७] जहाँ छोटे बड़े पशुपक्षी भोजन करने के लिये इकट्ठे हुए हों ऐसे स्थान के सामने होकर माधु न निकले किन्तु उपयोगपूर्वक उनसे बचकर किसी दूसरे मार्ग से निकल जाय। यदि कदाचित् दूसरा मार्ग न हो तो वह स्वयं पीछे हट जावे। (किन्तु आगे बढ़कर उनके भोजन करने में विघ्न न डाले)

टिप्पणी—भिक्षु के सामने जाने में उन प्राणियों का मत हाथ और हत करण वे वहाँ से भग या उड़ जायें और उन्हें भक्षण करने में अन्तराय (विघ्न) न देगा।

[८] गृहस्थ के यहा भिक्षार्थ गया हुआ सयमी साधु किसी भी स्थान पर न बैठे अथवा कहीं पर खड़े २ किसी के साथ गप्पसप्प (बातें) न करे ।

टिप्पणी-गृहस्था का अति परिव्य अन्तमें सयमी जीवन के लिये बाधाकर हो जाता है इसी लिये महापुरुषोंने प्रयोजन के योग्य ही गृहस्थों के साथ संबध रखने की और आवश्यकता से अधिक संबध न रखने की आज्ञा दी है ।

[९] गोचरी के लिये गया हुआ सयमी किसी गृहस्थ के घर की भूगल (चिमनी), खिचाड के तख्ते, और दरवाजा या खिचाड का सहारा लेकर (अर्थात् उसका अवलंबन लेकर) खड़ा न हो ।

टिप्पणी-संभव है कि उनके सहारे खड़े होने से दरवाजा या खिचाड भिड़ जाय और उसमें साधु के गिर पडने की आशंका हो ।

[१०+११] गोचरी के लिये गया हुआ साधु अन्य धर्मों के अनुयायी श्रमण ब्राह्मण, कृपण या भिक्षारी जो गृहस्थ के द्वार पर भोजन अथवा पानी के लिये भिक्षार्थ खड़ा हो तो उससे लाघ कर गृहमें प्रवेश न करे और जहा पर उक्त मनुष्यों की उस पर दृष्टि पड़े ऐसे स्थान में खड़ा न हो, किन्तु पक्कात में (एक तरफ) जाकर खड़ा हो ।

[१२] क्योंकि वैसा करने से वे भिक्षारी किंवा स्वयं दाता ही अथवा दोनों ही अप्रसन्न-चिढ़ होने की संभावना है और उससे अपने धर्म की हीनता दिखाई देगी ।

टिप्पणी-अन्यधर्मी श्रमण, ब्राह्मण, कृपण और भिक्षारी ये भी स्वभावतः भिक्षा के अर्था हैं । यदि साधु इनको उपस्थितिमें भिक्षा के लिये जायगा तो वे अपने मनमें यों कहेंगे, कि यह कहा से यहा आया ? हमारी भिक्षा में यह भी हिस्सेदार हो गया । इस प्रकार उनको दुःख होना संभव है ।

दाता भी पहिले मित्रता के साथ एक तबान्तुन मित्रता का कथा दान
मनमें निद जायगा और कहेगा, किते २ भे दू ? ऐसे समय में वह १
शब्द भी कह कर तो आनन्द नहीं। एक मामान्य मित्रता की दान के
माधु हो प्राप्त है। यह जैन शासन के समयभूम की महत्ता का दान माने
जमी बात है। इन्हीं सब कारणों से उक्त प्रकार की आशा दी गई है।

[१२] किन्तु गृहपति आये हुए उक्त मित्रता को मित्र दे या न दे
आर जय ये मित्रता लौट जाय उससे बाद ही मयमी नोन
या पानी के लिये कहा जाय।

[१४+१५] नीलोत्पल (नीला कमल), पद्म (लाल कमल), कुमुद
(चंद्र के उन्ति होने पर प्रकटित होनेवाला सफेद कमल),
मालती, मोगरा आदि अथवा ऐसे ही किसी सुगंधित पुष्प का
ताड़न कोई याद मित्र दे तो वह भोजनपान मयमी के नि
शब्द कहें इस लिये साधु उक्त दाता यादें धी धी कहें कि
यह आहारपान अथ मेरे लिये प्राप्त (कल्प) नहीं है।

[१६+१७] नीलोत्पल, लाल कमल, चंद्रचिह्नासी श्वेत कमल आदि
मालती मोगरा आदि अन्य किसी सुगंधित पुष्प को चोकर,
ताड़न मरोट कर, अथवा पीस कर यदि कोई याद मित्र
कोराये (दे) तो ऐसा भोजनपान माधु के लिये प्राप्त नहीं है
इस लिये मित्र देनवाली यादें को माधु कहे कि हे भक्ति !
यह अन्नपान मेरे लिये कल्प नहीं है।

[१८+१९] कमल का कट, पुष्पां सरहं, कमल का नास (दर)
हरे कमल का दूध, कमल के छत्र, सरसों का दूध, शम्भु
दुर्गा के मणी धनुष यदि मचित हो तो तथा महं २ कौप्य
(नये पत्ते), दृष्ट की, पाय की अथवा अन्य वस्तुवस्तुओं की
कच्ची कोंपले यदि दानम् भोग में हों तो माधु उक्त
नी अन्न न करे।

[२०] और (निम्में बीज नहीं पडा है) ऐसी कोमल भूग, मटर, मोठ आदि की फलियो को जो सेरी भी जाचुकी हो अथवा कच्ची हो तो उनको देनेवाली बहिन को भिक्षु कहे कि यह भोजन मुझे ग्राह्य नहीं है ।

[२१] अग्नि से अच्छी तरह न पके हुए कोल (मोरकूट) करेले, नारियल, तिलपापड़ी, तथा निबौली (नीम का फल) आदि के कच्चे फलों को मुनि ग्रहण न करे ।

[२२] (और) चावल तथा तिल का आटा, सरसो का दलिया, अपक्व पानी आदि यदि कच्चे हो अथवा मिश्र पेय हों तो भिक्षु उनको ग्रहण न करे ।

[२३] अपक्व कोठ का फल, मिर्जौरा, पत्तेसहित मूली, मूली की कातरी (कचरिया) आदि कच्चे अथवा शस्त्रपरिणत (अन्य स्वभाव विरोधी वस्तु द्वारा अचिन्त) ७ किये गये हों तो उन पदार्थों को मुनि मन से भी इच्छा न करे ।

[२४] इसी प्रकार फूलों का चूर्ण, बीजों का चूर्ण, बहेडे तथा रिवरती के फल आदि यदि कच्चे हों तो सचित्त समझकर साधु उन्हें त्याग दे ।

[२५] साधु हमेशा सामुत्तमिन् (धनवान एवं निर्धन इन दोनों) स्थलों में गोचरी करे । वह निर्धन कुल का घर जानकर उससे लावकर श्रीमत के घर न जाय ।

टिप्पणी—श्रीमत हा या गरीब हो किन्तु भिक्षु उन दानों को अन्न-प्रति में देवे और रागरहित होकर प्रत्येक घरमें गान्त्री के लिये जाय ।

[२६] निर्दोष भिक्षाग्रहण की गवेषणा करने में रत और आहार की मर्यादा का जानकार, पंडित भिक्षु, भोजन में अनासक्ति भाव

स्वसे और दीनभाव से रहित होकर भिक्षावृत्ति करे। ऐसा करते हुए यदि कदाचित् भिक्षा न भी मिले तो भी रोने लिसा न हो।

[२७] गृहस्थ के घर भिन्न २ प्रकार के भेवे, मुलगास इत्यादि भोजन हों फिर भी यदि वह उनको दे या न दे तो भी पण्डित भिक्षु उस पर प्रोध न करे।

[२८] शय्या, आसन, वस्त्र, भोजन, पानी आदि वस्तुएं गृहस्थ के यहां प्रयत्न दिग्वाद् देती हैं। फिर भी यदि वह उनको न दे तो सयमी साधु उस पर कोप न करे।

[२९] स्त्री, पुरुष, बालक अथवा वृद्ध जब उसको तमस्कार करने के उम समय वह उनके पास किसी भी तरह की याचना न करे। उसी तरह आहार न देनेवाले व्यक्ति के प्रति यह क्रोध शब्द भी न बोले।

[३०] यदि कोई उसे नमस्कार न करे तो साधु उस पर कोप न करे और जो कोई उसे अभिवादन करे उस पर अभिमान व्यक्त न करे। इस प्रकार जो कोई विधेयपूर्वक सयन का पावन करता है उसका साधुत्व बराबर फलम रहता है।

[३१+३२] यदि कदाचित् कोई साधु सुन्दर भिक्षा प्राप्त कर "ई भवेत्ता ही उमका उपयोग करूंगा। यदि मैं दूसरी को यह दिगाऊंगा तो दूसरे मुनि अथवा अन्य आचार्य ही उसे खेंगे" आदि विचारों के बन्धीभूत होकर उस भिक्षा को लोभ से क्षिपाता है तो वह साधु नहीं बल्कि ह्यार्थी (पेट भट्ट) साधु अर्थात् पाप का भागी होता है और यह करने मनीष गुण का नाश करता है। ऐसा साधु कभी भी निर्वाण नहीं हो सकता।

[३३+३४] और यदि कोई साधु भिन्न २ प्रकारका अन्नपान प्राप्त करके उसमें से सुन्दर २ भोजन स्वयं मार्ग में ही भोगकर अवशिष्ट छोड़े एवं तीरस आहार को उपाश्रयमें लावे जिससे अन्य साधु यह जाने कि “यह उड़ा ही आत्मारथी तथा रूढ़ वृत्ति से रहनेवाला सन्तोषी साधु है जो ऐसा रखासुखा भोजन करता है”

[३५] इस प्रकार दमसे पूजा, कीर्ति, मान तथा सन्मान पाने की इच्छा करता है वह अतिपाप करता है और मायारूपी शत्रुको हकट्टा करता है।

टिप्पणी—माया एवं दम ये दोनों ही एकात अन्तर्गत के मूल कारण हैं। इनका जो कोई सेवन करता है वह उस अधम का सचय करता है कि जन्मे वह जीवन्म उच्च स्थितिमें होने पर भी नीच गतिमें गमन करता है।

[३६] जिसने त्यागमें केसरी (ज्ञानी) पुरुषों की सखी है ऐसा सयमी मिष्ठ अपने सयम रूपी निर्मल यशका रक्षण करते हुए, द्राघ के आसव, महुण के रस अथवा अन्य किसी भी प्रकार के मादक रस को न पिये।

टिप्पणी—मिष्ठ किसी भी मादक पदार्थ का सेवन न करे क्योंकि मादक वस्तु के सेवन से आत्मजागृति का नारा होता है।

[३७] “मुझे यहाँ कोई देख तो रहा ही नहीं है” ऐसा मानकर जो कोई मिष्ठ एकात में चोरी से (लुप्त द्विपत्र) उक्त प्रकारका मादक रस पीता है उस के मायाचार तथा दोषों को तो देखो। मैं उनका वर्णन करता हूँ तुम उसे सुनो।

[३८] ऐसे साधु की आसक्ति बढ़ जाती है और इस के कारण उस के हृलक्ष्ण तथा अमत्यादि दोष भी बढ़ जाते हैं जिस से वह इस लोक में अपकीर्ति को तथा परलोक में अशान्ति को

प्राप्त होता है और साधुत्व से वंचित होकर हमेशा भक्त को प्राप्त करता रहता है ।

- [३६] जिसप्रकार चोर अपने ही दुष्कर्मों के डर से हमेशा चिन्तित रहता है उसी तरह ऐसा दुर्युद्धि मिष्टक भी सदा दुष्कर्मों से अभिर चिन्तित हो जाता है । ऐसा अभिर नि मुनि अपनी मृत्यु तक भी सदा धर्म की आराधना कर सकता ।

टिप्पणी—जिम्ना चित्त भागा में बन्धन रहता है वह सदा सदन में दलचित्त हो ही नहीं सकता ।

- [४०] और मात्र घेराधारी ऐसा साधु अपने आचार्यों की दूसरे भ्रमणों की भी आराधना नहीं कर सकता । मरुतों के उपदेशों का उसपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । कारण गृहस्थ भी उस की निंदा करते हैं क्यों कि वे उस की ऐसी आमाधुना को स्पष्ट रूप से जान जाते हैं ।

- [४१] इस प्रकार दुर्गुणों का सेवन करनेवाला जब गुणों को देनेवाला यह साधु मरणपर्यन्त सदा धर्म की आराधना करने पाता ।

[४३] उस मित्र के कल्याणरूपी समय की तरफ तो देखो जो अनेक साधुओं द्वारा पूजा जाता है और मोक्ष के विस्तीर्ण अर्थ का अधिकारी होता है। उसका गुण कथन मैं करता हूँ, उसे तुम सुनो —

[४४] उपरोक्त प्रकार के सत्गुणों का इच्छुक तथा दुर्गुणों का त्यागी मित्र मरण पर्यन्त हमेशा सवर धर्म का आराधन करता रहता है।

[४५] ऐसा श्रमण आचार्यों तथा अन्य साधुओं की भी आराधना (उपासना) करता है और गृहस्थ भी उस को वैसा उत्तम मित्र जानकर उसकी पूजा करते हैं।

[४६] जो मुनि तपका, वाणीका, रूपका तथा आचार भावका चोर होता है वह देवयोनि को प्राप्त होने पर भी किल्बिषी जात (निम्न कोटि) का देव होता है।

टिप्पणी—जो वस्तुतः तप न करता हो फिर भी तपस्वी कहलाने का ढोंग करता हो, जिसकी वाणी, रूप, तथा आचरण शास्त्रविहित न हो फिर भी उनको वैसा बताने का ढोंग करता हो वह जैन शास्त्र की दृष्टि में 'चार' (मित्र) है।

[४७] किल्बिष जाति के निम्न देवलोक में उत्पन्न हुआ वह साधक देवत्व प्राप्त कर के भी 'किम् कर्म से मेरी यह गति हुई' इस बात को जान नहीं सकता।

टिप्पणी—उच्च कोटि के देवों को ही उत्तम प्रकार के भाग्य प्राप्त होते हैं—मरण अपने ध्यान इतना निर्मल होता है कि जिससे वे बहुत से पूर्व जन्मों का स्मरण करने में सक्षम हैं।

[४८] वह किल्बिषी देव ब्रह्मा से चयकर (गति करके) मूक (जो बोल न सके ऐसे) बकरे की योनि में, नरक योनि में

श्रध्दा नियंच योनि में गमन करता है जहा समयपर (मृत्यु) की प्राप्ति होना प्रत्यक्ष कठिना है ।

[४३] इत्यादि प्रकार के दोषों को देखकर ही शतपथ भाग महावीर ने आत्मा दी है कि बुद्धिमान साधक जहा सगुण्य न मायाचार या असत्याचार होता हो उसे छोड़ दे ।

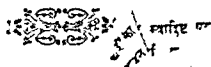
[४०] इस प्रकार सयमी गुरुओं के पास से मित्रा की गवस मयवी बुद्धि को सीगकर तथा इन्द्रियों को ममाधि में रगम तीव्र सयमी तथा गुणवान भिक्षु सयम मार्ग में विचरण करे ।

दिष्पणी-निर्गन्ता, भिक्षु का गुणवैश है । सन्तोष उमरा मर न सगी भिन्न है । समलिये मित्रा उपस्थित होने हुए भी न मित्रा के असाधक हान से छाड़ देने पर वह दीन अथवा रोडमि नही हान ।

रमयुति का स्वाग, पूजा सत्कार की बांझ का, स्वाग और रमयुति का स्वाग ये तीनों मित्राभूति के स्वामाविक गुण है । सरलता के भरणों बुद्धि करते ० धमा सयमी माधु सहजानंद की सहरमें ही रमयुति मस्त रहता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'विगटैयणा' नामक पाचवा अध्ययन समाप्त हुआ ।

धर्मार्थकामाध्ययन

—(०)—

(मोक्ष के इच्छुको का अध्ययन)

६

सद्धर्म के आचरण करने का फल मोक्षप्राप्ति है। अनन्त ज्ञानी पुरुषों का यही प्रत्यक्ष अनुभव है कि कमवधन से सबथा मुक्त हुए बिना किसी भी जीवात्मा को स्थिर, सत्य एवं अबाधित सुख प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं होता और प्राप्त होगा भी नहीं।

इसी लिये सुख के इच्छुक साधन मोक्षमार्ग के साधनभूत सद्धर्म की ही आराधना करना पसंद करते हैं। उस मोक्षमार्गमें सब प्रथम पसंदगी सपूर्ण त्याग की है। उसकी साधना करनेवाला वग 'साधन' कहलाता है। त्यागी की त्यागरूपी इमागत ४ स्तभ को ही आचार कहते हैं।

एक समय मोक्षमार्ग के प्रबल उपासक तथा जैनधर्म के उदार तत्त्वों की आत्मभूतकर शान्तिसागर में निमग्न रहनेवाले एक महा तपस्वी श्रमण अपने विशाल शिष्यसमुदाय सहित गाव के बाहर प्लात उद्यान में पधारे। उनके सत्संग का लाभ लेने के लिये अनेक विज्ञासु उनके पास गये और उन परम त्यागी, शान्त, दात, तथा धीमान् गणिवर को अनन्यन्त भावपूर्ण नमस्कार कर उनसे त्याग के

आचार नियम सखी अनेकानेक प्रश्न किये। उनकी शक्ति के जो समाधान किया गया उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

अहिंसा का आदेश, ब्रह्मचर्य के लाभ, मैथुन के दुर्लभ, ब्रह्मचर्य पालन के मानसिक चिकित्सापूर्ण उपाय, आसक्ति का निर्मूल स्पष्टीकरण आदि सब का बहुत ही सुन्दर वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

गुरुदेव बोले.—

- [१] सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्दर्शन से संपन्न, भयम तथा लज्जा से रहित, और आगम (शास्त्र) ज्ञान से परिपूर्ण एक आश्रित (अपने शिष्यसमुदाय सहित एक पवित्र) उद्यान में पधारे।

टिप्पणी—उन समयमें विशाल मुनिवर्ग गुरु के समीप के उद्यान में उपनिषद् की आज्ञा प्राप्तकर रहा करते थे और वही उन धर्मपूज्य मुनियों के नियम राजा, महाराजा, राजकुमारों तथा नगरपालक आदि के सामने लेने के और धर्माचार्य करने के दृष्टिकोण रहा करते थे।

- [२] (उस समय सन्तोष मुनियों के लिये पधारे हुए) एक राजप्रधानों (मंत्रियों), ब्राह्मणों, पण्डितों तथा इतर वैदिकों ने अपने मन की चञ्चलता छोड़कर अत्यन्त श्रद्धा पूर्वक शिष्य सहित उन महापुरुषों से प्रश्न किये कि हे भगवन्! अहम्, आचार तथा गोचर आदि किम प्रकारके हैं, उनका स्वरूप क्या है आदि सब बातें आप शृणुकर हम से कहो।

टिप्पणी—मन की चञ्चलता को छोड़े बिना सब का स्वरूप जानना नहीं होता और न धारण करने के बिना तथा श्रद्धा का विकास ही होता है। किन्तु एक ही मन करने के लिये मन की चञ्चलता का त्याग करने के पक्षमें आवश्यकता है सभी लिये उस गुण के अभाव का विचार का अभाव में किया है। सुन्दराने हम विचार का सारा ज्ञान का है

कारणर से इस बात का उपदेश दिया है कि मुमुक्षु एव जिज्ञासु श्रोता को मन को निश्चल बनाये बिना धर्म एवं तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती।

इस गाथामें आचार शब्द का वास्तविक आशय धर्म अथवा धर्मपालन के मूल नियमों से है और 'गोचर' शब्द का आशय सयमपालन के उन तत्त्व नियमों से है जिन के द्वारा मूलव्रतों की पुष्टि होती है।

[३] इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, यावन्मात्र प्राणियों के सुख के इच्छुक, और निश्चल मन रखनेवाले वे विचक्षण महात्मा शिष्या से युक्त होकर इस प्रकार उत्तर देने लगे —

टिप्पणी—शिष्या के दो प्रकार हैं (१) अमेवना शिष्या, और (२) शरण शिष्या। प्रथम शिष्यामें ज्ञानाभ्यास का समावेश होता है और दूसरीमें अनुसार आचरण करने का समावेश होता है।

[४] (गुरुदेव बोले) हे श्रोताओ! धर्म के प्रयोजन रूपी मोक्ष के इच्छुक निर्ग्रन्थों का अति कठिन और सामान्य जनों के लिये असाध्य माने जाने वाले संपूर्ण आचार तथा गोचर का मैं संक्षेप से बखान कर रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो।

[५] हम लोक में जिसका पालन करना अत्यन्त कठिन है उस दुष्कर व्रत एवं आचार का विधान एवान्त मोक्ष के भाजन स्वरूप एवं सयम के स्थानस्वरूप वीतराग धर्म के सिवाय अन्यत्र कहीं पर भी (किसी भी धर्म में), नहीं किया गया और न किया ही जायगा।

टिप्पणी—जैनधर्म में अमण तथा गृहस्थवर्ग दोनों के लिये कठिन नियम रखे गये हैं उन नियमों का जितने अंशमें पालन होता जाता है उतने ही अंशमें त्याग एवं तप की स्वाभाविक आराधना होती जाती है और उसीको आत्मविकास कहते हैं।

[६] पुरं के महापुरणों में वाल (शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षय), व्यक्त (शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में क्षीयता) अथवा वृद्ध (जराजीर्ण) अथवा रोगिष्ठ के त्रये में नियमा को अग्रह एवं निर्दोष रूप से पालन करा का रि कर उन के स्वरूपका जैसा वर्णन किया है, वह न कर कहता हूँ, उसे तुम ध्यात पूर्वक सुनो ।

टिप्पणी—जिन्हा र्था का वर्णन नीचे किया है उनका ध्यान साधन का एक ही वह अवयवों वालक हा, युवा हा, वृद्ध हो या तीगा हा, युव भी स्यात् हा फिर भी ब्रह्म अविच्य है के ये गुण साधुत्व के सूचक हैं। इन नियमों का पालन करने की भी नियमों के साथ ही सम्बन्ध नहीं है। चाहे जैसे संयोगों एवं परिस्थितियों इन नियमों का परिपूर्ण पालन करना प्रत्येक मुनि का कर्तव्य है।

[७] उग्र आचार के निम्नलिखित १८ स्थान हैं । जो कोई ब्रह्म साधक उन में से एक की भी विराधना करता है । श्रमणभाव से अष्ट हो जाता है ।

[८] (ये १८ स्थान इस प्रकार हैं) छ मर्तों (पंच महाभूत एवं छुट्टा राशिभोजनत्याग) का पालन करना, एष्टी, नव, द्वादशी, वनस्पति तथा अन्य छ पट्काय जीर्णोत्तर स्वरूप तथा न रक्षण, अन्नद्वय (दूध) आहार पानि अद्वय न करना, शृङ्ग के भावन (दान) में न स्थाना-वीणा, उग्र पक्ष पर न बैठना, उग्र के आसन पर न बैठना, स्वयं तथा शरीर की शोभा का ध्यान करना ।

टिप्पणी—मनु की शरीर की शोभा करने के लिये शायद, उग्र तैलदि लगाया करे। एष्टीय करना उचित नहीं है। शृङ्ग के शोभा, अन्नद्वय तथा न रक्षण का ध्यान करने के लिये शायद उचित नहीं है।

नरोंकि ऐसा करने से रितासिता एव परतत्रता आती है। जहा देहभान, विनाम एव परतत्रता आनाय वहा सयन एव स्वनाशन का नाश हो जाता है।

[६] (प्रथम स्थान का स्वरूप) समस्त जीवों के साथ समयपूर्वक वतना यही उत्तम प्रसार की अहिंसा है और भगवान महावीर ने उसे १^म स्थानों में सत्र से पहिला स्थान दिया है।

टिप्पणी—मयम ही अहिंसा का बीज है। अहिंसा का उपासक सयमी न रहे तो वह अहिंसा का पालन यथोचित रीति से नहीं कर सकता मन, त्वन और काय पर ज्यों २ मयम का रग चढता जाता है त्यों २ साधक अहिंसा में आगे २ बढता जाता है ऐसा भगवान महावीरने कहा है।

अहिंसा का पालन कैसे किया जाय ?

[१०] सयमी साधक इस लोक में निवने भी द्रस एव स्थावर जीव हैं उनमें से किसी को भी जानर या गफलत में स्वय मारे नहीं, दूसरों से मरावे नहीं, और न किसी मारनेवाले की प्रशंसा ही करे।

[११] (हिंसा क्यों न करे उसका कारण बताते हैं) जगत के (छोटे बड़े) समस्त जीव जीवित रहना चाहते ह, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता इस लिये इस भयकर पापरूप प्राणिहिंसा को निग्रंथ पुरप सर्वथा त्याग देते हैं।

[१२] (दूसरा स्थान)—सयमी अपने स्वार्थ के लिये या दूसरों के लिये, क्रोध से विजा भय से, दूसरो को पीडा देचाला हिमाकारी असत्य वचन न कहे न दूसरों द्वारा कहलाये और न किसीको असत्य भाषण करते देख उस की अनुमोदना ही करे।

टिप्पणी—वास्तव में किसी भी प्रकारका असत्य बोलना सयमी साधक लिये त्वाच्य ही है। सयमी को वैसी भाषा बोलनी चाहिये तत्सर्वरी

[६] पूर्व के महापुरुषोंने बाल (शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में अपक्व), व्यक्त (शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में परिपक्व) अथवा वृद्ध (जराजीर्ण) अथवा रोगिष्ठ के लिये भी नि नियमों को अखण्ड एवं निर्योप रूप से पालन करने का विरा कर उन के स्वरूपका जैसा वर्णन किया है, वह मैं अब तुं कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो ।

टिप्पणी—जिन स्थानों का वर्णन नीचे किया है उनका पालन प्र साधक को सो ही वह अवस्थामें बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो राति । या नीराग हो, बुद्ध भी क्या न हो फिर भी करता अन्विष्ट है स्ते ये गुण साधुत्व के मूल हैं । इन नियमों के पालनमें किसी भी मनु लिये कैसा भी अस्वाद नहीं है । चाहे जैसे सयागा एवं परिस्तिथिों इन नियमों का परिपूर्ण पालन करना प्रत्येक मुनि का कर्तव्य है ।

[७] उस आचार के निम्नलिखित १८ स्थान हैं । जो कोई साधक उन में से एक की भी विराधना करता है श्रमणभाव से भ्रष्ट हो जाता है ।

[८] (ये १८ स्थान इस प्रकार हैं) छ प्रतों (पंच महाव्रत व छट्ठा रात्रिभोजनयाग) का पालन करना, पृथ्वी, जल, वायु, प्रनस्पति तथा जल आ पद्माय जीवोपर सपूर्ण दया रचना, अन्नरूप्य (दूषित) आहार पानी ग्रहण न का गृहस्थ के भावन (वर्तन) में न गाना-पीना, उस पलग पर न बैठना, उस के आसन पर न बैठना, स तथा शरीर की शोभा का त्याग करना ।

टिप्पणी—साधु को शरीर की शोभा बनने के लिये राता, सु तैलादि लगाना अथवा दापीन करना उचित नहीं है । गृहस्थ के पलग, आसन अथवा अन्य साधनों को अपने उपयोगमें लाना ठीक नहीं

क्योंकि ऐसा करने से विगलित एवं परतन्त्रता आती है। जहां देहभान, विनाम एवं परतन्त्रता अज्ञान बड़ा सन्तम एवं स्वयंलनन का नारा हो जाता है।

[१] (प्रथम स्थान का स्वरूप) समस्त जीवों के साथ समयपूर्वक वर्तना यही उत्तम प्रकार की अहिंसा है और भगवान् महावीर ने उसे १८ स्थानों में सत्र से पहिला स्थान दिया है।

टिप्पणी—मयम ही अहिंसा का बीज है। अहिंसा का उपासक सयमी न रहे तो वह अहिंसा का पालन यथाचित रीति से नहीं कर सकता मत्र, वचन और काय पर ज्यों २ सयम का रग चढ़ता जाता है त्यों २ साधक अहिंसा में आगे २ बढ़ता जाता है ऐसा भगवान् महावीरने कहा है।

अहिंसा का पालन कैसे किया जाय ?

[१०] सयमी साधक हम लोक में जिनने भी क्रम एवं स्थावर जीव है उनमें से किसी को भी जानवर या गण्डत में स्वयं मारे नहीं, दूसरो से मरावे नहीं, और न किसी मारनेवाले की प्रशंसा ही करे।

[११] (हिंसा क्यों न करे उसका कारण बताते हैं) जगत के (छोट पड़े) समस्त जीव जीवित रहना चाहते हैं, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता इस लिये इस भयकर पापरूप प्राणिहिंसा को निर्ग्रन्थ पुरुष सर्वथा त्याग देते हैं।

[१२] (दूसरा स्थान)—सयमी अपने म्यार्थ के लिये या दूसरों के लिये, क्रोध से दिवा भय से, दूसरों को पीडा देनेवाला हिंसाकारी असत्य वचन न बहे न दूसरो द्वारा कटलावे और न किसीको असत्य भाषण करते देख उस की अनुमोदना ही करे।

टिप्पणी—वास्तव में किसी भी प्रकारका असत्य बोलना सयमी साधक के लिये त्याज्य हो है। सयमी का वैसी भाषा बोलनी चाहिये तत्त्वबोरी

सविस्तर वर्णन आगे के 'सुबान्य शुद्धि' नामक ७ वें अध्याय में आगे
अमृत्य न बोलने के साथ ही साथ साधनको अमृत्याचरण न करने का
ध्यान रखना चाहिये क्या कि इन दोनों के मूलस्वरूप चित्तवृत्ति में एक
प्रकार का असत्य भाव दिया रहता है। उनमें अन्तर केवल इतना ही
कि एक का प्रदर्शन बाणी द्वारा होता है तो दूसरे का काया द्वारा।
इसलिये इन दोनों का समावेश एक ही पापमें किया है।

[१३] क्यों कि इस लोक में सभी साधु पुरुषोंने मृषावाद (असत्य
भाषण) की निंदा की है। असत्यवादी पुरुष का कोई भी
जीव विश्वास नहीं करता इस लिये असत्य का सर्वत्र
त्याग करना ही उचित है।

[१४+१५] (नीसरा स्यान) सजीव अथवा अजीव वस्तु को धोरे
किया अधिक प्रमाण में, यहा तक कि दांत कुदेदन क एक
तिनके जैसी वस्तु को भी, उस के मालिक की आज्ञा बिना
सयमी पुरुष स्वयं ग्रहण नहीं करते, दूसरों द्वारा ग्रहण नहीं
कराते और न अदत्त ग्रहण करनेवाले की कभी अनुमोदन
ही करते हैं।

टिप्पणी—'सयमी पुरुष' इसका आशय यहां अचौर्य महाव्रतधारी
पुरुषसे है क्योंकि ऐसा पुरुष ही पुण्य में परिग्रह नहीं रखता। अपने का
अपनी मालिकी की भी सर्व वस्तुओं—परिग्रहों—को विश्व के चरणों में समर्पण
कर दी जाती है, इसी लिये वह सामान्य से सामान्य वस्तुओं की
मालिक की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। सयमी गृहस्थ इस
प्रकार का संपूर्ण त्याग नहीं कर सकता इसलिये उसके लिये अनधिकृत भिक्षा
हवर्हित वस्तु के ग्रहण करने की मनाई की है। इसीको अचौर्यपुरुष
कहते हैं। प्राप्त वस्तु में भी भयम रखना और अपरिग्रह (निमग्न) मन्त्र
वृद्धि करता इन दोनोंका समावेश गृहस्थ साधक के पचम व्रत में होता है।

१६] (चौथा स्थान) सयम के भग करनेवाले स्थानों से दूर रहनेवाले (अर्थात् चारित्र्यधर्म में सावधान) मुनिजन साधारण जनसमूहों के लिये अत्यन्त दुसाध्य, प्रमाद का कारणभूत एवं महा भयकर अव्यवहार्य का कभी भी सेवन नहीं करते हैं ।

१७] क्योंकि यह अव्यवहार्य ही अधर्मका मूल है । मैथुन ही महा-दोषों का भाजन है इसलिये मैथुन ससर्ग को निर्ग्रन्थ पुरुष त्याग देते हैं ।

टिप्पणी-महापुरुष अव्यवहार्यजन को सर्व व्रतों में समुद्र के समान प्रधान मते हैं क्योंकि अन्य व्रतोंका पालन अपेक्षाकृत सरल है । अव्यवहार्यका पालन अत्यन्त कठिन एवं दुसाध्य है । सारांश यह है कि अव्यवहार्य के भग से व्यवहार का भग और उसके पालन से अन्य व्रतों का पालन सुगमता से । सकता है ।

१८] (पाचवा स्थान) जो साधुपुरुष जातपुत्र (भगवान् महाजीर) के वचनों में अनुरक्त रहते हैं वे बलवण (सिका हुआ नमक), आचार आदिका सामान्य नमक, तेल, घी, गुड आदि अथवा इसी प्रकार की अन्य कोई भी रास सामग्री का रात तक सम्रह (सचय) नहीं कर रखते हैं, इतना ही नहीं सचय कर रखने की इच्छा तक भी नहीं करते हैं ।

१९] क्योंकि इस प्रकारका सचय करना भी एक या दूसरे प्रकार का लोभ ही तो है अर्थात् इस प्रकार की सचय भावनासे लोभकी वृद्धि होती है इसलिये मैं सम्रह की इच्छा रखनेवाले साधु को साधु नहीं मानता हूँ किन्तु वह एक अव्यवहार्य सामान्य गृहस्थ ही है ।

टिप्पणी-सच पूछिये तो ऐसा परिग्रही साधु गृहस्थ को भी उपमा के योग्य नहीं है क्योंकि गृहस्थ तो त्याग न कर सन्ने के कारण अपने

पूर्ण सयमी नहीं बनाता, किन्तु ऐसा साधु तो बनने आसो छूट
पूर्ण सयमी—कहतवाता है। 'तवा' की 'रि' से विचार करो : मैं क्या
होता है कि गृहस्थ के उम्र बाढ़से त्यागमें मो पूर्यथा—गन्धर्व—को 'रु'
द्विषी हुई है तभी तो वह भगवान के कहे हुए मार्ग पर पूर्य
रखकर अपनी शक्तनुसार उसका पालन करता है, किन्तु एक साधु
त्याग की चरम सीमा पर पहुँच कर भी उस पदस्थ के 'धाम' का
विरुद्ध परिग्रह झट्टा करने लगता है तो यह उसके लिये अनिवार्य
किन्तु अनाचार है और स्वैच्छापूर्वक अनाचार के मूल में अश्रद्धा—निष्ठा—
द्विषा हुआ है। इसलिये अचार्याने ऐसे मिथ्यात्वो साधु की अपना स्वरूप
(सम्यग्दृष्टि) नावक का उच्चा (श्रेष्ठ) बताया है।

[२०+२१] (यह कोई यह शका करे कि साधु वस्त्र, पात्र इत्यादि
वस्तुएँ अपने पास रखते हैं तो क्या ये वस्तुएँ भगवत्
परिग्रह नहीं हैं ? उसका समाधान इस गाथा में किया जाता है :)
गयमी पुरप सयम के निवाह के लिये जो कुछ भी वस्त्र, पात्र,
कमल, पात्रपुष्प, रंगोहरण आदि सयम के उपकरण धारण कर
अथवा पहिनता है उसको जगत के जीवा के परम रक्षक भगवान
भगवान महावीर देव ने परिग्रह नहीं बताया, किन्तु उस में
सयम उम कहा है। यदि साधु उन वस्तुएँ उपकरणों में सयम
भाव (सूझा भाव) करेगा तो ही ये उसका लिये परिग्रह
ऐसा श्रुतीश्वर भगवान ने कहा है।

निष्पक्षी—मयम व साधना का निरामय भाव से भागा इन में
है क्योंकि ये सयम की रक्षा, वृद्धि एवं निर्वाह के कारण है किन्तु जब
साधु हो साधन न रखकर उल्टे ब्रह्मण्य हो जाते हैं तभी ये त्याग
जाते हैं। इसीलिये, यदि सब पूछा जाय तो सयम न तो बरतना
करो में है और न बरत त्याग में, किन्तु भावना में है। इसी रहस्य के
यहाँ समझाया है। वरुण तथा समस्त साधनविद्या त्यागी भी यदि भगवत्

शान्द त्यागभाव का उसमें विकास नहीं हुआ है तो वह तात्त्विक दृष्टि से सयमी (साधु) नहीं है ।

जैन धर्म का त्याग आत्मा से अधिक सबध रखता है । केवल बाह्य शय का शास्त्रकारों ने मुख्यता नहीं दी है । यदि ज्यो मुख्यता दी जायगी ॥ वस्तुतः उसका कोई महत्त्व ही न रहेगा क्योंकि ऐसा मानने से तत्त्व के समस्त पक्ष, रामने में नगे पड़े रहनेवाले भिक्षुक आदि सभी परम सयमी कहलाने लेंगे क्योंकि उनके पास बाह्य रूप में तो किसी भी प्रकार का परिग्रह है ही नहीं । फिर वे साधु क्यों नहीं ? इसलिये अन्त में जो मानना पड़ेगा कि त्याग तो वही सच्चा है जो आत्मा के अन्तस्तल में । गहरे वसन्त के प्रतिफल स्वरूप पैदा हुआ है । इसी त्याग को जैन धर्म में 'त्याग' कहा है ।

२२] इसलिये सय वस्तुओं (वस्त्र, पात्र आदि उपधि) तथा सयम के उपकरणों के संरक्षण करने में अथवा उनको रखने में नानी पुरष ममत्व नहीं करते हैं, और तो क्या, अपने शरीर पर भी वे ममत्व नहीं रखते ।

टिप्पणी—सयमी पुरष देहमान का भूल जाने की क्रियाय सदा करते हैं । वे शरीर का सबध जन्म से लेकर मरणपर्यन्त है और जो अज्ञानजन्य कर्मोंसे आत्मा के साथ एक रूप हो गया है ऐसे शरीर पर भी जो ममत्वभाव नहीं होता है अथवा देहमान भूल जाने की चेष्टा करता रहता है ऐसा चरम सयवान साधु वस्त्र, पात्र, कवच आदि पर कैसे माह कर सकता है ? और यदि इन वस्तुओं पर उसको माह हो तो उसे सयमी कैसे कहा जाय ?

२३] (ष्टा मत) सभी ज्ञानी पुरषों ने कहा है कि अहो ! साधु पुरषों के लिये वैसा यह नित्य तप है कि जो जीवनपर्यन्त सयम निर्वाह के लिये उन्हें भिक्षावृत्ति करनी होती है और एक भक्त अर्थात् केवल दिवस में ही आहार ग्रहण कर रहना

पूर्ण सयमी गहा बनाता, किन्तु ऐसा साधु तो धन भक्त ५
पूर्ण सयमी—बहुलवाता है। गहा की दृष्टि से विचार करने पर इसे न
हता है कि गृहस्थ के उम आठेसे त्यागने भी पूणधर्मा—गन्धर्व—की
दिधी हुए है सभी तो वह भगवान के कहे हुए मार्ग पर पूर्ण
रामकर अपनी शक्तनुसार उमका पालन करता है, किन्तु एक मनु
त्याग की चरम सीमा पर पहुच कर भी उस पदस्थ व योग्य त्वा
विग्रह परिग्रह इकट्ठा करने लगता है ता वह उसके लिये अनिवार्य
किन्तु अनाचार है और म्येच्छापूर्वक अनाचार के मूल में अभद्रा—निन्दन
दिपा हुआ है। कमलिये आचार्योंने ऐसे मिथ्यात्वो साधु की ओर मुख
(सम्यग्दृष्टि) जावक को ऊचा (येष्ठ) बताया है।

[२०+२१] (यहा कोई यह शका करे कि साधु वस्त्र, पात्र इत्यादि
वस्तु धपने पाम रखने हैं तो क्या ये वस्तु मय्य
परिग्रह नहीं हैं? उसका समाधान हम गाथा में किया जाता है,
रायमी पुरुष सयम के निग्रह के लिये जो कुछ भी वस्त्र, पात्र
कमल, पात्रपुदन, रजोहरण आदि सयम के उपकरण धारण करा
अथवा पहिनता है उसको जगत के जीवों व परम रक्षक भगवान
भगवान अहावीर देव ने परिग्रह नहीं बताया, किन्तु उन में
सयम धम कहा है। यदि साधु उन वस्त्रादि उपकरणों में मन
भाव (मूर्छा भाव) करेगा तो ही ये उसके लिये परिग्रह
ऐसा आशीस्वर भगवान ने कहा है।

टिप्पणी—मयम का माधर्मा की निमित्त भाव से भागा इन में
है क्योंकि ये मयम की रक्षा, वृद्धि एवं निर्वाह का कारण है किन्तु वे
साधन ही साधन न रहकर उल्टे बधायक हो जाते हैं सभी के लक्षण
जाते हैं। इसीलिये, यदि सब धूदा जाय तो मयम न तो बरकरार
रखने में है और न वस्त्र त्याग में, किन्तु भावा में है। इसी रहस्य को
यहाँ समझाया है। वस्त्र तथा समस्त साधनार्थ त्यागी भी यदि अभ्यस्त है

एवं त्यागभाव का उसमें विकास नहीं हुआ है तो वह तात्त्विक दृष्टि से तमो (साधु) नहीं है।

जैन धर्म का त्याग आत्मा से अधिक सबध रखता है। केवल बाह्य रंग का शास्त्रकार ने मुख्यता नहीं दी है। यदि एमो मुख्यता दी जायगी तो बहुत उमरा को महत्त्व ही न रहेगा क्योंकि ऐसा मानने से मार के समस्त पशु, रास्ते में गड़े पड़े रहनेवाले भित्तुक आदि सभी परम तमो कहलाने लेंगे क्योंकि उनके पास बाह्य रूप में तो किमी भी प्रकार का परिग्रह है ही नहीं। फिर वे साधु क्यों नहीं? इसलिये अन्त में ही मानना पड़ेगा कि त्याग तो वही सच्चा है जो आत्मा के अन्नमृत्यु में गहर वैराग्य के प्रतिफल स्वरूप पैदा हुआ हो। इसी त्याग को जैन धर्म 'त्याग' कहा है।

२२] इसलिये सब वस्तुओं (वस्त्र, पात्र आदि उपधि) तथा समय के उपकरणों के संरक्षण करने में अथवा उनको रखने में ज्ञानी पुरुष ममत्व नहीं करते हैं, और तो क्या, अपने शरीर पर भी वे ममत्व नहीं रखते।

दिप्पखी-सयमी पुरुष देहभान को भूल जाने की प्रियाय सदा करते हैं। उन शरीर का संबंध जन्म से लेकर मरणपर्यन्त है और जो अज्ञानजन्य कर्मों से आत्मा के साथ एक रूप हो गया है ऐसे शरीर पर भी जो ममत्वभाव नहीं होता है अथवा देहभान भूल जाने की चेष्टा करता रहता है ऐसा चरम अवस्थान साधु वस्त्र, पात्र, कवच आदि पर कैसे माह कर सकता है? और यदि इन वस्तुओं पर उमरो माह हो तो उसे मयमी कैसे कहा जाय?

२३] (छट्टा वत) सभी ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि अहो! साधु पुरुषों के लिये कैसा यह नित्य तप है कि जो जीवनपर्यन्त समय निर्वाह के लिये उन्हें मित्रावृत्ति करनी होती है और एक भक्त अर्थात् केवल दिवस में ही आहार ग्रहण कर रहना

होता है, और रात्रि में उनको आहार ग्रहण का सवधा सा करना होता है ।

टिप्पणी—चाह प्रश्रुतों का एक भक्त होता है । 'एक भक्त' तत्त्व 'एकवार भोजन करना' भी अर्थ हो सकता है किन्तु यहाँ उसका अर्थ रात्रि भोजन त्याग से हो है ।

[२४] (रात्रिभोजन के दोष बताते हैं) धरती पर ऐसे अनेक सूक्ष्म स्थावर जीव सदैव व्याप्त रहते हैं जो रात्रिको अपने दिग्गद् नहीं देते तो उस समय आहार की शुद्ध गवेषणा कि प्रकार हो सकती है ।

टिप्पणी—रात्रिको आहार करने से अनेक सूक्ष्म जीवों की हिंसा सक्ती है तथा भोजन के साथ २ जीव जन्तुओं के पट में चने बने रोग हा जाने की सम्भावना है । तीसरा कारण यह भी है कि रात्रिभोजन करने के बाद तुरन्त सो जाने से उसका अर्धाचित पाचन भी नहीं हो सकेगा इस प्रकार रात्रिभोजन करने से शारीरिक एवं धार्मिक इन दोनों दुर्गति अनेक होनी है । इसीलिये साधु के लिये रात्रिभोजन सर्वथा निषिद्ध कहा गया है । गृहस्थों का भी इसका त्याग करना योग्य है क्योंकि वे शरीरों की उत्पत्ति में उसके पदार्थ के कारण कोई भिन्नता नहीं होती ।

[२५] और पानी से भीगी पृथ्वी हो, अथवा पृथ्वी पर बीज फैलें अथवा चींटी, कुछुआदि बहुत से सूक्ष्म जीव मर जायें इन सबको दिनमें तो देखकर इनकी हिंसा से बचा जा सकता है किन्तु रात्रि को कुछ भी दिखाई न देने से इन हिंसा से कैसे बचा जा सकता है ? (इनकी हिंसा हो जाने की पूर्ण सम्भावना है) ।

[२६] इत्यादि प्रकार के अनेकानेक दोषों की सम्भावना जानकर शतपुत्र भगवान् महावीर ने फरमाया है कि निर्मथ्य (सन्

की प्रथि से रहित) साधु पुरुष रात्रि में किसी भी प्रकार का आहार एवं पेय (प्रवाही पीने योग्य पदार्थ) का सेवन न करे ।

[२७] (सातवा स्थान) सुसमाधिवत सयमी पुरुष मन, वचन और काय से पृथ्वीकाय के जीवों को नहीं मारता, दूसरों द्वारा नहीं मरवाता और न किसी मारनेवाले की प्रशंसा ही करता है ।

टिप्पणी—साधु पुरुष जब सयम अंगीकार करते हैं उस समय तीन कण (इत, कारित एवं अनुमोदना) और तीन योगों (मन, वचन और काय) से हिंसा के प्रत्याख्यान लेते हैं । पहिले व्रत के $३ \times ३ = ९ \times ६ = ८१$ भेद, दूसरे व्रत के $३ \times ३ = ९ \times ४ = ३६$ भेद, तीसरे व्रत के $३ \times ३ = ९ \times ६ = ५४$ भेद, चौथे व्रत के $३ \times ३ = ९ \times ३ = २७$ भेद, पाचवें व्रत के $३ \times ३ = ९ \times ६ = ५४$ भेद, और छठे व्रत के ३६ भेद होते हैं । इसका सविस्तर वर्णन इसी ग्रन्थके चौथे अध्ययन में किया गया है ।

[२८] क्योंकि पृथ्वीकाय की हिंसा करनेवाला पृथ्वी के आश्रय में रहने-वाले दृष्टिसे दीखने और न दीखनेवाले भिन्न २ प्रकार के अनेक त्रस एवं स्थावर जीवों की भी हिंसा कर डालता है ।

[२९] यह दोष दुर्गति का कारण है ऐमा जानकर पृथ्वीकाय के समारम्भ (सचित्त पृथ्वी की हिंसा करनेवाले कार्य) को साधु पुरुष जीवनपर्यन्त के लिये त्याग दे ।

टिप्पणी—केवल साधु पुरुषों के लिये ही ऐसे कठिन व्रत के पालन की आज्ञा दी है क्योंकि गृहस्थजीवन तो एक ऐसा जीवन है जहाँ इन सामान्य पापों का किये बिना कोई काम ही नहीं हो सकता । फिर भी गृहस्थ का भी सब जगह सावधानी एवं विवेक रखना चाहिये ।

[३०] (आठवा स्थान) सुसमाधिवत सयमी पुरुष मन, वचन और कायसे जलकायके जीवों की हिंसा नहीं करता, दूसरों से हिंसा

तहीं करता और न दूसरो को वैसी हिंसा करत द्वा
उत्तरी अनुमोदना ही करता है ।

[३१] क्याहि उत्क्रान्त जीवों की हिंसा करनेवाला जल कम
रहनेवाले दृश्य एवं अदृश्य भिन्न २ प्रकार के अनेक जल एवं
स्थावर जीवों की भी हिंसा कर डालता है ।

टिप्पणी—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति मरीचे सूक्ष्म एवं
की मध्य अद्विष्टा का पालन करना गृहस्थ जीवों में शुभ नहीं है ।
गृहस्थ आश्रम के प्रथम वर्तमें सुनाध्य केवल वन जीवों की हिंसा का ही
त्याग बताया है और उसमें भी अपना कर्तव्य बजाते समय एवं अन्य
प्रसंगा में खास आश्रम नियमों का भी विधान किया है किन्तु जंगल, जल
आदि जीवों का गृहस्थ मननाया दुष्प्रयोग या नारा पर पेशी एवं तो
दी गई । मानवें वन में गृहस्थ का खास तीक्ष्ण चेताया गया है कि वह
आवश्यकता से अधिक किसी भी पदार्थ का उपयोग न करे और क्षणिक
प्रत्येक कार्यमें जीवरक्षा की सावधानता एवं विवेक रखे । * ।

[३२] यह पाप दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर जलकाय के
समाश्रम को साधुपुरुष जीवार्थन्त के लिये त्याग दे ।

टिप्पणी—जैसा मर्मा में 'आत्म' एवं 'सारा' के अर्थ 'हित
क्रिया करना' और 'हितक क्रिया के साधन जुटाना' है ।

[३३] (तीखा स्थान) साधु पुरुष अग्नि सुजगने की कभी भी हानि
न करे क्योंकि यह पापकारी है और लोहे के अक्षमालों की
भी विशेष अधिक एवं अति तीक्ष्ण शस्त्र है और उससे गह
लेना अत्यन्त दुष्कर है ।

[३४] और भी (अग्नि) पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण इन चारों
दिशाओं तथा ईशान, नैऋत्य, वायव्य एवं दक्षिण इन चारों

* विशेष सविस्तर वचन ज्ञान के लिये आवश्यक प्रतिफल विधि देखो ।

त्रिदिशाओं तथा ऊपर और नीचे इन दसों दिशाओं में प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर डालती है ।

[३५] अग्नि प्राणिमात्र का नाशक (शस्त्र) है—इसमें लेशमात्र की शका नहीं है, इसलिये सयमी पुरुष प्रकाश किंवा ताप लेने के लिये कभी भी अग्निनाश का आरम्भ न करे ।

[३६] क्योंकि यह पाप दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर साधु पुरुष अग्निनाश के समारम्भ को जीवनपर्यन्त के लिये त्याग कर देते हैं ।

[३७] (दसरा स्थान) ज्ञानी साधु पुरुष वायुकाय के आरम्भ (हिंसा) को भी अग्निनाश के आरम्भ के समान ही पापकारी—दूषित मानते हैं इसलिये पट्काय जीवों के रक्षक साधु को वायु का आरम्भ न करना चाहिये ।

[३८] इसलिये ताडपत्र के परासे, सामान्य चीजना से अथवा वृक्षकी शाखा को हिलाकर सयमी पुरुष अपने ऊपर हवा नहीं करते हैं, दूसरों से अपने ऊपर हवा कराते नहीं हैं और दूसरों को वैसा करते देखकर उसकी अनुमोदना भी नहीं करते हैं ।

[३९] और सयमी पुरुष अपने पास के वस्त्रों, पात्रों, कपल, रत्नोद्धारण आदि (सयम के साधनों) के द्वारा भी वायु की उदीरणा (वायु उत्पन्न होने की क्रिया) नहीं करते हैं किन्तु उनको उपयोग पूर्वक सयम की रक्षा करने के लिये ही धारण करते हैं ।

[४०] क्योंकि यह दोष दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर साधु पुरुष जीवन पर्यन्त के लिये वायुकाय के समारम्भ का त्याग कर दे ।

[४१] (ग्यारहवा स्थान) सुतमाधिवत सयमी पुरष मा, वचन की काय से वनस्पति की हिंसा नहीं करते, दूमाई द्वारा हिंसा नहीं कराते और न वैसे किसी हिंसक की प्रशंसा करते हैं।

[४२] क्योंकि वनस्पति की हिंसा करने वाला यह मनुष्य वनस्पति आश्रय में रहने वाले दृश्य एवं अदृश्य अनेक प्रकार के प्राणियों की भी हिंसा कर डालता है।

[४३] इसलिये यह दोष दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर वह पुरष जीवन पर्यंत के लिये वास्तविकता के आश्रय त्याग कर दे।

[४४] (बारहवा स्थान) सुतमाधिवत पुरष मा, वचन और काय से प्राण जीवों की हिंसा नहीं करता, हिंसा कराता नहीं और इन जीवों की हिंसा करनेवाले की प्रशंसा भी नहीं करता।

टिप्पणी—प्रसवाय अर्थात् जन्म करने वाले जीव। इनमें ईश्वर, तीर्था से शेरक पक्षीय जीवों तक का समावेश होता है। इन्हीं, वनस्पति, पशु एवं मनुष्य इत्यादि सभी प्राण जीव कहलाते हैं।

[४५] क्योंकि वनस्पतियों की हिंसा करने वाला उन वनस्पति प्राणियों के आधार पर रहते हुए अन्य दृश्य एवं अदृश्य अनेक प्रकार के प्राणियों की भी हिंसा कर डालता है।

[४६] और यह दोष दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर मनुष्य जीवन पर्यंत के लिये वनस्पति के जीवों की हिंसा त्याग कर दे।

टिप्पणी—उपर लिखे बारह स्थानों का मनुष्य हिंसा से बचने के लिये 'नृपुण्य' कहलाये है। इनमें अनेक उचित गुणों का वर्णन किया है। 'नृपुण्य' का पुत्र मन्त्र बने गुण को 'उत्तर गुण' कहते हैं।

७] (तेरहवा स्थान) आहार, शय्या, वस्त्र, तथा पात्र इन चार प्रकारों में से किसी भी प्रकार की वस्तु को, जो साधु पुरुष के लिये अशुभ (अप्रामाण्य) हो उसको भिक्षु कभी भी ग्रहण न करे अर्थात् इनमें से जो कोई भी वस्तु अशुभ हो उसे त्याग कर समयी अपने समय पालनमें दत्तचित्त रहे।

टिप्पणी—श्रीमान् हरिभद्रसूरिजीने दो प्रकार के अशुभ माने हैं।
(१) शिक्षा स्थापनाकल्प अर्थात् पिंडनिवृत्ति तथा आहारादि की प्रणालिविधि न बना आहार ग्रहण करना और उनमें १५ दान की संभावना दान से वे अशुभ कहा है, तथा (२) स्थापनाकल्प—रसका वर्णन निरालिप्ति भाषाओं दिया गया है। ऐसी वस्तुओं को साधु पुरुष कभी भी ग्रहण न करे।

८] आहार, शय्या, वस्त्र एवं पात्र इन चार वस्तुओं में से सज्जमी साधु के लिये जो २ वस्तु अशुभ हो उन्हें ग्रहण करने की साधु कभी भी इच्छा तब न करे किन्तु जो कीज करण्य हो उन्हें ही वह ग्रहण करे।

९] जो कोई साधु (१) त्रियाग (नित्य) पिंड (अर्थात् नित्य प्रति एक ही घर से आहार लेना) अथवा 'समार्द्ध' (अर्थात् जो कोई समस्त भाव से अग्रगण्य के पक्षी आहार लेना), (२) भिक्षु के लिये ही रसित कर लाया हुआ आहार लेना, (३) साधु के निमित्त ही बनाया गया आहार ग्रहण करना, (४) दूर २ से आकर साधु को आहार में ऐसे आहार को ग्रहण करना—इन प्रकार के दूषित आहार पापी को जो साधु ग्रहण करता है वह भिक्षु (परोक्ष नीति से) जीमहिमा का अनुमेदत करता है ऐसा भगवान् मान्य है।

टिप्पणी—अपने निमित्त से किसी चीजकी हिता न हो तथा किसी को दुःख न हो उस प्रकार से आहार प्राप्त कर समयी जीवन का निरुद्ध करना परी भिक्षुओं का धर्म है।

[२०] इसलिये समय में स्थिर चित्तवाला धर्मजीवी निर्ग्रह पुण्य के आदेशिक, शाहत आदि दोषों से युक्त आहार नहीं करता ।

टिप्पणी—इसका सविस्तार वर्णन जानने के लिये इसी ग्रन्थ का अध्ययन करना ।

[२१] (चौदहवा न्याय) गृहस्थ के कांसा आदि धानुषों के पत्र दूसरे वर्तनों (गिलास, खोटा, थाली आदि) अपना मिट्टी वर्तन में आहार करनेवाला मिष्ठु शपने समय से भ्रष्ट जाता है ।

[२२] (क्योंकि गृहस्थ के वर्तनों में जीमने से) उसके वर्तनों यदि घना पड़े तो ठंडे सचित्त पानी की हिंसा होगी । उमरों दूर फेंकने से अन्य बहुत से जीवों की हिंसा होगी, इसीलिये तार्थश्रुति देवोंने धैर्य करनेमें कहा है ।

टिप्पणी—ऊपर ऊपर से देखने से तो यही ऐसा मालूम होता है यदि ऐसी सामान्य बातने भी माधुके समय का साथ हो जाय तो मयानी क्यों जीवित रह सकता है ? परन्तु इस प्रश्न पर गहन विचार करने पर मालूम हो जायगा कि सामान्य लोगनी हुई मयानी मरना धानी २ देर बाद दूसरी भलक मूला का जन्म देती रहती है । अतः परिचयन इत्यादि भयकर आता है कि समय से भ्रष्ट होने का भय पड़ता है । इसलिये माधु के लिये सामान्य जैसी मूला से उत्पन्न जन्तु का विधान किया है ।

गृहस्था क वर्तनों में भोजन करने से मयानी में इनर दावों के पैदा हो जाने की संभावना है इसीलिये अपने ही बाह्य, मिट्टी के पत्र भोजन करने का मयानी के लिये विधान किया गया है ।

१३] फिर गृहस्थ के वर्तनों में भोजन करने से पश्चात्कर्म तथा पुराकर्म ये दोनो दोष लगने की भी सम्भावना है। इसलिये साधुओं के लिये उनमें भोजन करना योग्य नहीं है ऐसा विचार कर निर्ग्रन्थ पुरुष गृहस्थ के वर्तनों में भोजन नहीं करते हैं।

टिप्पणी-पुराकर्म तथा पश्चात्कर्म का मुलामा दसीग्रन्थ के पाचव्य अध्याय में प्रथम उद्देशक की ३२ वीं तथा ३५ वीं गाथा में किया है।

१४] (पन्द्रहवा स्थान) सन की चारपाई, निन्नार का पलंग, सन की रस्तियों से बने हुए मचान तथा घेत की आराम कुर्सी आदि आसन पर बैठना या सोना (लेटना) साधु पुरुष के लिये अनात्मीर्ण (अयोग्य) है।

१५] इसलिये तीर्थंकरकी आज्ञा का आराधक निर्ग्रन्थ मुनि उक्त प्रकार की चारपाई, पलंग, मचान अथवा घेत की कुर्सी पर नहीं बैठता है क्योंकि वहा पर रहे हुए सूक्ष्म जीवों का प्रतिलेखन परावर नहीं हो सकता और साधु जीवन में त्रिलामिता आ जाने की आशंका है।

१६] उक्त प्रकार के आसनों व वीनों में नीचे या आत्मपास अघेरा रहा करता है इस कारण उस अघेरे में रहने वाले जीव परावर न दीक्षने से उनपर बैठते हुए उनकी हिंसा होजाने की आशंका है। इसलिये महापुरुषोंने इस प्रकार के मचान तथा पलंग आदि पर बैठने का त्याग करने की आज्ञा दी है।

१७] (सोलहवा स्थान) गोचरी के निमित्त गृहस्थ व घर बैठना योग्य नहीं है क्योंकि ऐसा करने में निम्नलिखित दोष लगने की सम्भावना है और अज्ञान की प्राप्ति होती है।

गृहस्थ के घर बैठने से लगनेवाले दाप

[५८] ब्रह्मचर्य घत के पालने में विपत्ति (वृत्ति) आन ही है। वहा प्राणीओं का वध होने से साधु का सपन हो सकता है। यदि उसी समय अन्य कोई मित्रा नि आये तो उससे आघात होने की संभावना है और इसके गृहस्थ का कोप भाजन बन जाने का डर भी है।

टिप्पणी—गृहस्थ स्त्रियों के भ्रति परिवार से बदचिन्त प्रवृत्ति हो जाने का डर है। गृहस्थ स्त्री, परिचय होने से रागी बन कर ग क निमित्त खानपान बनाने जिसमें जीवा की विराधना होने का डर है घर के मालिक का भी मुनि के चरित्र पर संदेह होने से क्रोध एवं अपसर भा मचना है। इत्यादि दाप परंपराओं पर विचार करते हो न मिलु को गृहस्थ क घर ताकत बैठन की मनाई की है।

[५९] गृहस्थ के घर जाकर बैठने से ब्रह्मचर्य का दयार्थ (रक्षण) नहीं हो सकता और गृहस्थ स्त्री के साथ जाना होने से दूसरों को अपने चरित्र पर शक करने का मिल सकता है। इसलिये वेमी कुशीलता (दुराचार) बढाने वाले स्थान को सयमी दूर ही से छोड़ दे (क्यों गृहस्थों के यहा जाकर न बैठे)।

टिप्पणी—गृहस्था के यहां शारीरिक कारण बिना बैठना भजना क भदि कहता य सब बातें सया की मानक है इसलिये इनका रूप उचित है।

[६०] क्रिन्तु गेगिष्ट, तपस्वी धधवा जरावस्था से पीडित इन निस्ती भी प्रकार का साधु गृहस्थ के घर कारणवश बैठ कर पश्य है।

टिप्पणी—गंग, तपश्चर्या तथा दुराचार शरीर का गिथिल बना दे। हमनिदे गोचरी के निमित्त गंगा द्रुमा देमा माधु धक कर डॉकन

जाय तो गृहस्थ के वहा उनकी आज्ञा ले कर विवेकपूर्वक अपनी धकावट काने के लिये वहा बैठ सकता है। यह एक अपवाद मार्ग है। इसका या दूसरे प्रकार से लाभ लेकर कोई अनर्थ न कर बैठे इसको सब भों का समाल रखनी चाहिये।

१] (सजहवा स्थान) रोगिष्ठ किवा निरोगी कोई भी भिक्षु यदि ज्ञान की प्राथना करे (अर्थात् ज्ञान करना चाहे) तो इससे अपने आचार (सयम धर्म) का उल्लघन होता है और उससे अपने व्रतमें क्षति जाती है ऐसा वह माने।

२] क्योंकि क्षारभूमि अथवा दूसरे किसी भी प्रकार की वैसी भूमि पर असह्य अतिसूक्ष्म प्राणी यास रहते हैं इसलिये यदि भिक्षु गर्म पानी से भी ज्ञान करेगा तो उन (जीवों की) विराधना हुए बिना न रहेगी।

३] इस कारण ठंडे अथवा गर्म (सजीव अथवा निर्जीव) किसी प्रकार के पानी से देहभान से सर्वथा दूर रहनेवाला साधु ज्ञान नहीं करता और जीवन पर्यन्त इस कठिन व्रत का पालन करता है।

टिप्पणी—ज्ञान से जिस प्रकार शरीर शुद्धि हाती है उमी प्रकार दयं वृद्धि भी होती है और इसी दृष्टिबिंदु से सिर्फ त्यागी के लिये इसे वेद कहा है।

यद्यपि वैद्यक के नियमों के अनुसार त्यागी के लिये भी देहशुद्धि आवश्यकता ता है ही किन्तु वह शुद्धि तो सूर्य की किरणों आदि से हो सकती है। दूसरा कारण यह भी है कि साधु पुण्य का आहार, एर और निशारादि त्रियाओं के नियम ही कुछ ऐसे हैं कि जिनमे पवन उनका शरीर स्वच्छ रहता है। इस के साथ ही साथ वह मन्त्रार्च्य दि व्रत का भी पालन करता है इस कारण उसका शरीर भी अशुद्ध

नहीं होता है। परन्तु यदि अन्तर्हित शरीर को श्रुति हो तो जो लक्षण त्यागी को करने पहिले उस श्रुति को दूर करने की दृष्टि हो है जो जब तक श्रुति न हो जाय तब तक स्वाध्यायदि बार भी धार्मिक क्रिया व ब्रह्म को त्याग भागपूर्वक आग्रह किया है। (विशेष विस्तृत बातों के लिये श्रेष्ठ मूल का देखा)

इस के ऊपर से ज्ञान करना किम रक्षित, किम के विवे, और किम स्थितिमें त्याग है उसका सुष्ठु पुरुष को विवेकपूर्वक विचार करना उचित है। सूत्रकारने उसका ६६ वीं गाथामें समाधान भी किया है।

[६४] (अन्तर्हितवा स्थान) सयमी पुरुष ज्ञान, सुगुणी चञ्चल, बाध कुकुम, पद्मेश्वर आदि सुगुणित पदार्थों को बन्धी भी अपने शरीर पर न लगाये और न उनका मदन आदि ही करे।

[६५] प्रमाणोपेतवस्त्रात् (यथाविधि प्रमाणपूर्वक वस्त्र स्पर्शवाले) स्थितिरन्वयी अयवान्ता निरकल्पी अरुस्थायाले, द्रव्य स तथा भाव से मुक्ति (वैशलोच करनेवाले), शीघ्र शोभ तथा स्वयं सम्पन्नवाले तथा मैथुन स सर्वथा विरक्त ऐसे सयमी के लिये विभूषा सजावट या शृंगार की क्या जरूरत है?

टिप्पणी—मार्तण यह है कि वहमान से सर्वथा दूर और सर्वथा पदार्थों व मोह से विरक्त त्यागी को अपने शरीर को सजाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि शरीर शृंगार विद्व के लिये भूषण नहीं किन्तु एक बड़ा दूषण है।

[६६] (गति साधु अपने शरीर की सजावट करे तो) विभूषण व निमित्त से मिथु ऐसे बान्धने कर्मों का बंध करता है कि जिस कारण वह पुनः भयंकर सञ्चाररूपी सागर में गिरता है।

टिप्पणी—ज्ञान ही, चन्दनविभूषण ही अथवा धन ही कुछ भी किन्तु क्यों न हो, किन्तु जब वह शरीरविभूषण के निमित्त की या पदवी स्वी

है तब वह साधक के लिये जल्दी बाधक हो जाती है और इसीलिये वह त्याग्य है।

[६७] क्योंकि ज्ञानीजन विभूपासवधी सकल्प विरूप करनेवाले मनुष्यो बहुत ही गाढ़ कर्मबन्ध का कारण मानते हैं और इसीलिये सूक्ष्म जीवों की रक्षा करने वाले साधु पुरुषोंने उसका मन से भी कभी सेवन (चिन्तन) नहीं किया।

टिप्पणी—शरीर की टापटीप में जिस का चित्त सलग रहता है ऐसा पुण्य तत्सवधी अनेक प्रकार के दाप कर डालता है और उमका चित्त स्थाप्रात रहता है।

[६८] मोह रहित, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूपमें देखनेवाला तथा सबम, ऋजुता तथा तपमें रक्त साधुपुरुष अपनी आत्माकी दुष्ट प्रकृति को रूपा देते (हृय कर देते) हैं। वे निर्ग्रन्थ मुनि पूर्ण सचित पापों के बंधों को भी हृय कर देते हैं और मये पापबन्ध नहीं करते हैं।

[६९] सर्वदा उपशांत, ममत्वरहित, अपरिग्रही, आध्यात्मिक विद्या का अनुसरण करने वाले, यशस्वी, तथा प्रत्येक छोटे बड़े जीवों का आत्मवत् रक्षण करने वाले साधक शरदऋतु के निर्मल चन्द्रमा के समान कमल से सर्वथा रहित होकर सिद्धगति को प्राप्त होते हैं अथवा मूल्यकर्म अवशिष्ट रहने पर उच्च प्रकार के देवलोक में उत्तम जाति के देव होते हैं।

टिप्पणी—आचार धर्म के व्रत त्यागी जीवन के अनिवार्य नियम हैं इन नियमों में अपवादों को लेनानाम भी जगह नहीं है क्योंकि उसपर ही तो त्यागी जीवन की रक्षा का आधार है।

आचार के इन १८ स्थानों में अहिंसा, सत्य, अचीर्य, अन्नचर्य, अरिग्रह ये ५ महाव्रत हैं और ये मूलगुण हैं। मूलगुण ये इसलिये हैं

क्योंकि समस्त प्रकारों के त्याग के मूल ये हैं। इनके निमित्त १३ गुण हैं
हैं और ये सब ही मूलगुणों को परिपूर्ण बनाते हैं। इसलिये निम्नोक्तों के
कि वह अपने मूलगुणों की रक्षा में सदैव जागृत रहे।

राधिमोक्षा शारीरिक एवं धार्मिक दोनों दृष्टियों से लाभ है। धर्म
की मूल्य आराधना के लिये ६ प्रकार के जीवों का त्याग करने के समान
ही उनकी रक्षापूर्ण आहार रखा जरूरी है। और इतनी ही आवश्यकता है
सौंदर्य तथा गृहस्थसमर्पण इत्यादि के त्याग की है।

फलन के निमित्त से दूर रहकर मात्र साधुजीवन की साधना में लगे
रहने के लिये ही, साधु के नियमों का विधान हुआ है। कोई भी साधु
इन नियमों को पराधीनता का चिन्ह समझ कर छोड़ देने की मूल्य न करे
और न इनकी तरफ बेदर्कार ही बने क्योंकि नियमों की पराधीनता मात्र
जीवन के लिये उपयोगी ही नहीं किंतु नार्थसाधक भी है।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'धर्मार्थकाम' नामक छद्म अभ्यास समाप्त हुआ।

सुवाक्यशुद्धि

—(०)—

(भाषा सवधी चिन्तुद्धि)

७

जिस प्रकार साधक के लिये कायिक समय अनिवार्य एवं आवश्यक है उसी प्रकार साधक के लिये वचनशुद्धि की भी पूर्ण आवश्यकता है ।

वाणी अन्तःकरण के भावों को व्यक्त करनेका एक साधन है और इतनी ही इसकी उपयोगिता है । इसलिये निष्कारण वाणी के उपयोग को वाचालता अर्थात् वाणी का दुरुपयोग कहा है । यही कारण है कि विशेष कारण के बिना सज्जन पुरुष बहुत कम बोलते हैं यहा तक कि वे बहुधा मौन से ही रहते हैं ।

जो कोई भी वाणी का दुरुपयोग करता है वह अपनी शक्ति का दुर्व्यय करता है, इतना ही नहीं, उतनी ही उसकी वाणी की शक्ति भी नष्ट होती जाती है । इसका फल यह होता है कि सामने व आदमी पर अभीष्ट असर नहीं पड़ता, साथ ही साथ उसमें घरात्य अथवा कठोरता आने का भी डर रहता है ।

इसलिये वाणी वैसी और कहा बोलना उचित है यह विषय साधक के दृष्टिनिर्दुसे अतीव उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है और इसका वर्णन इस अध्ययन में विस्तार के साथ किया गया है ।

गुरुदेव बोले -

- [१] प्रगटान मिष्ठ स्वर प्रकार की भाषाओं का व्यवसाय को भली भाँति जानकर उसमें से जो प्रकार की भाषा द्वारा विषय प्राप्त अर्थात् दो प्रकार की भाषा का विवेकपूर्ण उपयोग करे किन्तु याकी की दो प्रकार की भाषाओं का तो मरणा उपयोग न करे।

टिप्पणी—भाषा के चार प्रकार हैं (१) मलय, (२) अमलय, (३) विष और (४) व्यवहारिक। इनमें से पहिली और अन्तिम इन दो भाषाओं का मिष्ठ विषयपूर्वक बोले और अमलय तथा मिष्ठ भाषाओं का सर्वथा त्याग कर दे। मलय और व्यवहारिक भाषा भी पाप और हिंसा रहित हो ता हो बोले, अन्यथा नहीं।

- [२] (अब मलय भाषा भी किस प्रकार की खोली जायिये इसका स्पष्टीकरण करते हैं) बुद्धिमान मिष्ठ अमलय (न मलय योग्य) मलय हो तो उसे न खोल (जैसे यात्रा में जाने हुए कोई फसाई पूछे कि तुमने मेरी गाँव देसी है तो इसका उत्तर में गाँव को उधर से जाते हुए देखनेवाला उत्तर दाना यह न बने कि “हाँ, देसी है, यह उधर से गई है, आदि”। क्योंकि उसका परिणाम हिंसामय ही होगा, इसलिये ऐसी सत्यभाषा भी महादूषित कही गई है।) इसी प्रकार मिष्ठ भाषा अर्थात् यह भाषा जो थोड़ी मलय हो और थोड़ा अमलय, मृदा भाषा (अमलय भाषा) इन दोनों को तीनोंको नि त्याज्य कही है इसलिये वाक्यमयी साधु इन दोनोंको न बोले।

- [३] बुद्धिमान मिष्ठ अमलामृदा (व्यवहारिक) भाषा तथा मलय भाषाओं को भी पापरहित, अकर्म (कौमल) तथा मर्याद रहित (‘मते या पुजते पा’ के समान सर्वगुण भाषा नहीं) रूपसे ही विचारपूर्वक बोले।

टिप्पणी—कठार भाषाका परिणाम बहुत ही बैर तथा मनोमालिन्य लगनेवाला होता है। वाणी भाव को व्यक्त करने का अनुपम साधन है इसलिये आचरण शुद्धि के लिये जितनी भाषाशुद्धि की आवश्यकता है उतनी ही वचनशुद्धि की भी आवश्यकता है। साधक को भी संसार में ही प्रवृत्ति करनी हाती है और जीभद्वारा अपने मनागत भाव व्यक्त करने के लिये भाषा का व्यवहार करना पड़ता है। ऐसी भाषा उपयोगिता तथा सर्वव्यापकता की दृष्टि से मीठी हुई होनी चाहिये, इतना ही नहीं किन्तु साधु के मुख से कभी हुई वाणी मीठी एवं कर्नव्यस्तूचक भी होनी चाहिये।

[४] (मिश्रभाषा के दोष बताते हैं) बुद्धिमान मिथु मात्र हिंसक तथा परपीडाकारी भाषा न बोलें, इतना ही नहीं किन्तु सत्यामृषा (मिश्र) भाषा भी न बोलें क्योंकि ऐसी भाषा भी शाश्वत अथ (अर्थात् शुद्ध आशय) में बाधा डालती है।

टिप्पणी—थोड़ा सत्य और थोड़ा असत्य मिला हुआ भाषा को ' मिश्र ' भाषा कहते हैं। ऐसी मिश्र भाषा बोलना भी उचित नहीं है क्योंकि मिश्र भाषा में सत्य का कुछ अंश होने से मोली जनता अधिक प्रमाण में धारा खा जाती है। इसके विवाय वह अपनी आत्मा को भी धाँसा देती है। इसलिये सत्यार्थी साधक के लिये ऐसी भाषा ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों दिनों में बाधक है।

[५] अज्ञात भाव से भी जो साधक असत्य होने पर भी सत्य जैसी लगनेवाली भाषा बोलता है वह पापमर्म का बंध करता है तो फिर जो जानबूझ कर असत्य बोलता है उससे पाप का तो पूछना ही क्या है ?

टिप्पणी—जैसे किसी पुण्य ने स्त्रीका रूप धारण किया हो ता यदि कोई उसे स्त्री कहे ता तत्त्विक दृष्टिसे तो यह भ्रम ही है ता फिर जो कोई सरासर भ्रम बोले उसके पाप का क्या ठिकाना है ?

पाप का आधार प्रवृत्ति पर भी है। जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा ही उसके फल होगा। जैसे विष पिनवाले की मृत्यु स्वयं ही जाती है, अन्धरे मनुष्य की बुझाना नहीं पन्ना उसी तरह पापकर्म का दुष्परिणाम स्वयन्त होता रहता है। अगर केवल इतना ही है कि यदि वह पाप आसक्तिपूर्वक न हुआ हो तो उसका पश्चात्तापदि द्वारा निवारण हो सकता है और यदि वह अन्तर्निहित किया गया होगा तो उसके मनका परिवर्तन की मागे बिना दुष्परिणाम ही नहीं समझा।

[६X७] (निश्चयात्मक भाषा भी नहीं थोड़ी ही चाहिये हमारा विषय कहते हैं) “मैं मरता जाता हूँ अधर्या जाऊंगा, हम कहेंगे ही, हम यह काम छोड़ कर ही रहेगा प्रत्येक ऐसा अवश्य होगा। ” धनुष काम कर ही जाऊंगा अधर्या धनुष काम की जमे दल पर ही जाऊंगा ” आदि निश्चयात्मक वाक्य निष्ठ न थोड़े कर्त्तों वतमान एवं अविद्य के विषय में निश्चयपूर्वक रूप भी नहीं कहा जा सकता।

टिप्पणी-अविद्यमान वस्तु का निश्चयनाम करने से कुछ शोच होने की सम्भावना है। मनुष्य की जिज्ञासी का सामान्य भी कर्त्तों का अधिन हान न उगरे जाता। जो विज्ञान गहरा वात पुष्ट करने का न है तब से बोझ पड़ाने का काम करे इच्छा है। मनुष्य पुष्ट के कर्त्तों निश्चयात्मक वाणी नहीं पढ़ी पढ़ी रहित। अन्धे वस्तु निश्चित है न कि यदि पुनि का उसकी विज्ञान की गहरा न हो तो वह वात की निश्चयों न करे। मरणा कद है कि मनुष्य बुद्ध जाऊंगा, ” कर्म न । अन्तर्निहित का वात नहीं हुआ जाता न भवता है।

[८] निष्ठ धारणा, अविद्यमान प्रपञ्च सर्वमान्यत्व लक्ष्य निश्चित वात के न समता हो उसके विषयमें “मेरा ही हो अधर्या भव ही है” आदि प्रपञ्च के निश्चयात्मक वाक्य प्रयोग न करे।

- [६] और भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमानकाल के किसी काम के विषयमें यदि किंचित् भी शका हो (अर्थात् जिस कार्य का निश्चय न हो) उसके सम्बन्धमें 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार का निश्चयात्मक वाक्यप्रयोग न करे।
- [१०] परन्तु भूत, भविष्य तथा वर्तमानकाल में जो वस्तु (कार्य) सशरित और दोषरहित हो उसी के विषयमें 'यह ऐसा ही है' इत्यादि प्रकार का निश्चयात्मक वाक्य कहे। (अर्थात् परिमित भाषा द्वारा उस सत्य बात को प्रकट करे)
- [११] जिना शब्दों से दूसरे जीवों को दुःख हो ऐसे हिसक एवं कटोर शब्दों को, भले ही वे सत्य ही क्यों न हो फिर भी साधक अपने मुह से न कहे क्योंकि ऐसी वाणी से पापान्त्रव होता है।
- [१२] काने को बाना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर आदि वाक्य प्रयोग, यदि सत्य भी हो तो भी, वाक्मयमी साधु न बोले।
- टिप्पणी—क्योंकि ऐसी सच्ची बात कहने से सुननेवाले का दुःख होता है और दूसरों का दुःख दना भी एक प्रकार की हिंसा हो तो है। इसलिये जब तक निर्दोष सत्य भाषा वाली जा सके तब तक ऐसी दूषित भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है।
- [१३] आचार एवं भाव को गुण दोषों को समझनेवाला विवेकी माधु इस प्रकार के अथवा अन्य किसी दूसरे प्रकार के सुनने वाले को बहप्रद अथवा उमको सुझनेवाले शब्दप्रयोग न करे।
- [१४] बुद्धिमान् मित्र, रे सूरज, रे तपस्व (देवदा) रे युक्तिवा, रे दुराचारी, रे बगाल ! रे अभागी ! आदि ७ सम्बोधन किसी स्त्री के प्रति न कहे।

[१६] और हे दादी ! हे यही दादी ! हे माता ! हे मौमा !
गुधा ! हे भाननी ! हे बेटी ! हे नातिनी !

टिप्पणी—अन हो गृहस्थाश्रम में रहते हुए ये मदन रहे हों फिर २
माधुने ता उन सबों का प्रकार छोड़ दिया है इतिहासे सांगी होय ।
उनके लिये उन सबों का पुन याद नग्न ठीक नहीं है । दृग्ग बग
यह मो है कि ऐसा करने से माह जाता है ।

[१६] इसी तरह थरे फजानी (कोई भी धनुक), थरे सली
थरी लडकी ! आदि २ सामान्य तथा थरी मौझरनी ! थरी
थेराथी, थरे गोमिनी (गाय की मालकिन), रे मूय, रे मय,
रे दुराचारी यहाँ था ! दृग्गादि प्रकार के अपमान जाऊ थरी
से किसीको न तुलावे और न किसी को उस तरह से
सबोधे ही ।

टिप्पणी—ये भजमान जनक एवं भविष्यकी राध बग है दृग्ग बग
की इस पुरुषता है इतिहासे ऐसी वाणी मयनी पुन के लिये सांग है ।

[१७] (आचर्यकता होने पर क्रिय तरह बोलना आदिह्ये ?) किसी
स्त्री के साथ वातालाप करने का प्रसंग आने पर मनु भावने
उसका नाम लेकर और (यदि नाम न आता हो तो)
योग्यतानुसार उसके गोत्र को नामका संयोग करके पदार्थ
अथवा (आचर्यकता होने पर) अन्य वर क्रिय उक्त बोधे ।

टिप्पणी—वर्णनाद का प्रयोग आता है सांग के दृग्ग वर्ण के
सांग कर १ बाजी है ऐसी रातिमे विवेकपूर्वक हो मयनी पुन २० ।

[१८×१९] इसी तरह पुन के साथ वातालाप करने का प्रसंग आने
पर हे बप्पा, हे बाबा, हे विता, हे ब्रह्मा (बाबा), हे मन्ना,
हे भानने, हे पुन, हे पौन आदि मोहजनक मर्यादपूर्ण
विशेषों का अयोग्य थरे पदार्थ, हे स्वामी ! हे गोमिनी ! हे

मूर्ख ! हे लपट ! हे दुराचारी ! आदि कर्कश, समोधनों का प्रयोग साधु न करे।

[२०] परन्तु दूसरे की योग्यतानुसार उसका नाम लेकर अथवा उसके गोत्रानुसार नामका समोधन करके आवश्यकतानुसार एकबार या अनेकबार बोले।

[२१] इस तरह मनुष्यों के सिवाय इतर पंचेन्द्रिय प्राणियों में से जब तक उसके नर या मादा होने का निश्चय न हो तब तक वह पशु अमुक जातिका है, वस इतना ही कहे किन्तु यह नर है या मादा ऐसा कुछ भी न बोले।

[२२X२३] इसी तरह मनुष्य, पशु, पक्षी या साप (रेंगनेवाले कीट-कादि) को यह मोटा है, इसके शरीरमें मांस बहुत है इस लिये बध करने योग्य है अथवा पकाने योग्य है आदि प्रकार के पापी वचन साधु न बोले।

किन्तु यदि उसके समधमें बोलना ही पड़े तो यदि वह वृद्ध हो तो उसे वृद्ध अथवा जैसा हो वैसा सुन्दर है, पुष्ट है, मीरोग है, प्रौढ़ शरीरका है आदि निर्दोष वचन ही बोले (किन्तु सावध वचन न बोले।)

[२४] इसी तरह बुद्धिमान भिक्षु गायों को देखकर 'ये दुहने योग्य हैं' तथा छोटे बड़ों को देखकर 'ये नाथने योग्य हैं' अथवा घोड़ों को देखकर ये रथमें जोड़ने योग्य हैं इत्यादि प्रकार की सावध भाषा न बोले।

[२५] परन्तु यदि कदाचिन् उनके प्रियमें बोलना ही पड़े तो भिक्षु यों कहें कि यह तैल तरुण है, यह गाय दुधार है अथवा यह बैल छोटा या बड़ा है अथवा यह घोड़ा रथमें चल सकता है।

टिप्पणी—जिस वयस्क के निर्मित होने का प्रमाण है ३५ २ वर्ष
वैनी दोष रहित मया हो माधु बाले ।

[२६×०७] तथा उद्यान, पर्वत या घनमें गया हुआ चपरा का
जाकर निवास करनेवाला बुद्धिमान साधु वहाँ छ वटे २ वृत्तों
को देखकर इस तरह के शब्द न बोले कि "मे इन वृत्तों के
बाह्य मंडल के योग्य स्तम्भों, घटों के योग्य तोरणों, पत्तियों
(स्त्रीपर), शहनीर, जहाज, अथवा नावों आदि स्तम्भ के
योग्य हैं ।

[२८] तथा यह वृक्ष याजोठ, कटाठी, हल की तूट, गेनमें छपड़ हों
पर टरने के लकड़ी के धवन, घानीकी छाट, गार्दीठे रज
या उससे अथ्य की नाभि अथवा चरने की छाट अथवा गुन
की परत बनाने के योग्य हैं ।

[२९] अथवा येन के आसन के लिये, सोने के पत्रा के लिये,
घरकी गैनी (सीढ़ी) आदि के लिये उपयुक्त है—अथवा
प्रकार की हिंसाकारी भाषा बुद्धिमान मिथु कभी न बोले ।

टिप्पणी—यहाँ बोल्नेको कहाँ कोई उन वृक्ष को हटा कर उस स्थान
का हल या वह मिथु उक्त दिशा में निर्मित मया अथवा ।

३०×३१] इस लिये उद्यान, पर्वत तथा घनमें गया हुआ बुद्धिमान
मिथु वहाँ के वटे २ वृत्तों को देखकर यदि क्षमिष्य अथवा
कता या पटे तो ही यों कहें, "ये अशोकदि वृक्ष उत्तम अथवा
हैं, ये मारियलके वृक्ष बहुत बड़े हैं, ये अमरके वृक्ष अशोक
हैं, यह आदि वृक्ष अच्छे विलुप्त हैं, तथा ये सब भाषा, रीति
आग्राहों से व्याप्त, रमणीय एवं दर्शनीय अथवा हिंसाकारी हैं ।"

[३२×३३] और आम आदि फल हों तो वे एक गये हैं । अथवा फल
आदिों देकर पकाने योग्य हैं अथवा वे वृक्ष अथवा वृक्ष हल

योग्य हो जायगे, अथवा अभी खाने योग्य है, बाटमें सड़ जायगे, अथवा अभी इन्हें फाटकर खाना चाहिये इत्यादि प्रकार की सावध भाषा साधु न बोले किन्तु खास आवश्यकता होने पर यो कहे कि "इस आम्रवृक्षमें बहुत से फल लगे हैं जिन के थोड़ेसे वृक्ष झुट कर नष्ट हो गये हैं, इस वार फल बहुत अधिक आये हैं, अथवा ये फल अनिश्चय सुन्दर ह इत्यादि प्रकार की निरवध भाषा ही बोले ।

[१४] और अभी बेलो या फलियो को, वालोको अथवा सेंगा फलियो के समझमें यदि कुछ कहने का अवसर आवे तो बुद्धिमान साधु यों न कहे कि पक गई हैं इनकी छाल हरी है, यह पापड़ी पक गई है और लूनने योग्य हैं, अथवा ये सेरने योग्य हैं । अथवा इन अन्नो को भिगोकर खाना चाहिये ।

[१५] परन्तु बुद्धिमान साधु यदि आवश्यकता आ पड़े तो यों कहे कि "यहा वनस्पति खूब उगी हैं, बहुत अक्षर फूट निकले हैं, इनमें मोर, बाल आदि निम्न आये हैं, इन वृक्षोंकी छाल इतनी मजबूत है कि जिसपर पालेका कोई अक्षर नहीं पड़ेगा, इनके गर्भमें दाना आगया है अथवा दाना बाहर निकल आया है, इस अक्षरके गर्भमें दाना नहीं पडा है अथवा चावल की वालोमें दाना पड गया है" इस प्रकार की निरवध भाषा ही बोले ।

[१६] यदि किसीके यहा दावत हुई हो तो उसे देखकर "यह सुन्दर बनी है या सुन्दर बनाने योग्य है, अथवा किसी चोर को देखकर "यह चोर मारने-पीटने योग्य है" तथा नदियों को देखकर "ये सुन्दर किनारेवाली हैं, इनमें तैरने या क्रीडा करने से बड़ा मजा आयेगा, इत्यादि प्रकार की सावध भाषा न बोले ।

- [३७] यदि कदाचित् उनके विषयमें सोचना ही पड़े तो कहा न जायत कहे, चोरके विषयमें 'धन के लिये हमने खाती होगी। तथा नदियों के विषय में इनके किनारे स्नान' इस प्रकार की परिमित भाषा ही साथ थोले।
- [३८] तथा नदियों को जलपूर्ण देखकर "इन नदियों को तैर कर ही पार किया जा सकता है, इन्हें नावद्वारा पार करना यदि अथवा इनका पानी पीने योग्य है" इत्यादि प्रकार की सतत भाषा साथ न थोले।
- [३९] परन्तु यदि कदाचित् इनके विषयमें सोचना ही पड़े तो बुद्धिमान साथ नदियों के विषयमें ये नदियाँ अगाध गहराई हैं जलरी कल्लोलों से इनका पानी रूप उद्यत रहा है और बहुत बिलारमें इनका जल बह रहा है आदि २ निर्दोष भाषा ही साथ
- [४०] और यदि किसीने किसी भी प्रकार की दूसरे के प्रति सम्मान दिया की हो अथवा करनेवाला हो उसे देखकर या जानकर बुद्धिमान साथ ऐसा कभी न कहे कि "उसने यह टीका किया है या यह टीका कर रहा है"।

शामरे विषयमें 'यत्नाचार पूर्वक करा हुआ शाक' कन्या को देखकर 'सभाल पूर्वक लालनपालन की हुई तथा साध्वी होने के योग्य कन्या' शृंगारों के विषयोंमें 'ये कर्मपथ के कारण हैं' तथा घायल को देखकर 'अति घायल' आदि २ अनवद्य वाक्य प्रयोग ही साधु करे।

[४३] यदि कमी किसी गृहस्थके साथ वार्तालाप करने का प्रसंग आनाय तो उस समय 'यह वस्तु तो सर्वोत्कृष्ट है, अति मूल्यवान है, अनुपम है, अन्यत्र मिल ही नहीं समर्पण ऐसा अनुपम अलभ्य यह है, यह वस्तु बेचने योग्य नहीं है, किवा स्वच्छ नहीं है, यह वस्तु अवर्णनीय है, अप्रीतिजनक है आदि ३ प्रकारके सदोप वाक्य-प्रयोग साधु न करे।

टिप्पणी-बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वस्तुके गुणदोषोंका यथार्थ ज्ञान नहीं होता जिसके कारण हम थोड़ेसे मूल्यकी वस्तुको भी बहु मूल्य या अमूल्य बना देनेकी भूलकर बैठते हैं। हमने अपना तो अज्ञान प्रकट होना और वस्तुकी यथार्थ कीमत भी गान नहीं होनी इसलिये साधु किसी भी वस्तुकी आकस्मिक प्रशंसा या अप्रशंसा न करे। सारांश यह है कि साधुका बहुत ही निरुपेक्षा होना चाहिये। जहां अनिवार्य आवश्यकता हो वही, और वह भी बड़े विवेक के साथ नपतुले शब्द ही बोले।

[४४] "मैं तुम्हारी ये समाचार उससे कह दूंगा, अथवा तुम मेरा यह संदेश अमुक आदमी से कहना" आदि प्रकार की बातें साधु न कहे किन्तु प्रत्येक स्थल (प्रसंग) में पूर्ण विचार करके ही बुद्धिमान साधु बोले।

टिप्पणी-बहुत बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि गृहस्थजन साधुओंकी अनुमति से अमुक व्यक्ति से कहने की प्रार्थना करते हैं तो उन मनव 'हां है' या 'नहीं कह दूंगा' ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि एकके मुखसे निकली हुई

- [३७] यदि कदाचित् उनके विषयमें बोलना ही पड़े तो दावत को दावत कहे, चोरके विषयमें 'धन के लिये हसने चोरी की होगी। तथा नदियों के विषय में इनके किनारे समान है इस प्रकार की परिमित भाषा ही साधु बोले।
- [३८] तथा नन्वियों को जलपूर्ण देखकर "इन नदियों को तैर कर ही पार किया जा सकता है, इन्हें नावद्वारा पार करना चाहिये अथवा इनका पानी पीने योग्य है" इत्यादि प्रकार की सावध भाषा साधु न बोले।
- [३९] परन्तु यदि कदाचित् इनके विषयमें बोलना ही पड़े तो बुद्धिमान साधु नदियों के विषयमें ये नन्विया अग्राध जलमाली हैं, जलकी कण्डोलों से इनका पानी खूब उछल रहा है और बहुत विस्तारमें इनका जल बह रहा है आदि २ निर्दोष भाषा ही बोले।
- [४०] और यदि किसीने किसी भी प्रकार की दूसरे के प्रति पापकारी क्रिया की हो अथवा करनेवाला हो उसे देखकर या जानकर बुद्धिमान साधु ऐसा कभी न कहे कि "उसने यह ठीक किया है या वह ठीक कर रहा है"।
- [४१] और यदि कोई पाप क्रिया हो रही हो तो "यह बड़ा ही अच्छा हो रहा है अथवा भोजन बना रहा हो उसे अच्छा तरह बना हुआ बताना, अमुक शाक अच्छा बटा है, कृपण के धन-हरण हो जाने पर 'चलो, अच्छा हुआ', अमुक पापी मरगया हो तो 'अच्छा हुआ' यह मकान सुन्दर बना है, तथा यह कन्या उपवर (विवाद योग्य) हो गई है इत्यादि प्रकार के पापकारी वाक्य बुद्धिमान मुनि न कहे।
- [४२] किन्तु यदि उनके विषयमें बोलना ही पड़े तो साधु, बने हुए भोजनों के विषयमें 'यह भोजन प्रयत्न से बना है', करे हुए

शाक के विषयमें 'यत्नाचार पूर्वक करा हुआ शाक' कन्या को देखकर 'सभाल पूर्वक लालनपालन की हुई तथा साधी होने के योग्य कन्या' शृंगारों के विषयोंमें 'ये कर्मबन्ध के कारण हैं' तथा घायल को देखकर 'अति घायल' आदि २ अनवद्य वाक्य प्रयोग ही साधु करे।

[१३] यदि कभी किसी गृहस्थके साथ वतालाप करने का प्रसंग आनाय तो उस समय 'यह वस्तु तो सर्वोत्कृष्ट है, अति मूल्यवान है, अनुपम है, अन्यत्र मिल ही नहीं सकती ऐसा अनुपम अलभ्य यह है, यह वस्तु बेचने योग्य नहीं है, किन्ना स्वच्छ नहीं है, यह वस्तु अगर्णनीय है, अप्रीतिकर है आदि ३ प्रकारके सङ्कोच वाक्य-प्रयोग साधु न करे।

टिप्पणी-बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वस्तुके गुणदोषोंका यथार्थ ज्ञान नहीं होता जिसके कारण हम थोड़ेसे मूल्यकी वस्तुको भी बहु मूल्य या अमूल्य बता देनेकी भूलकर बैठते हैं। हमने अपना तो अज्ञान प्रकट होता और वस्तुकी यथार्थ कीमत भी ज्ञान नहीं होती इसलिये साधु किसी भी वस्तुकी आकस्मिक प्रशंसा या अप्रशंसा न करे। मारासा यह है कि साधुका गुण हो मितभाषी होना चाहिये। जहाँ अनिवार्य आवश्यकता हो वहीं, और वह भी बड़े विवेक के साथ नपेतुले शब्द ही बोलें।

[१४] "मैं तुम्हारी ये समाचार उमसे कह दूंगा, अथवा तुम मेरा यह संदेश अमुक आदमी से कहना" आदि प्रकार की बातें साधु न कहे किन्तु प्रत्येक स्थल (प्रसंग) में पूर्ण विचार करके ही उद्दिष्ट साधु बोलें।

टिप्पणी-कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि गृहस्थजन साधुओंकी अत्यन्त प्रशंसा अमुक व्यक्ति से कहने की प्रार्थना करते हैं ता उम मनय 'हाँ मैं उमसे कह दूंगा' ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि एक्के मुँहसे निकली हुई

भाषा दूसरे के मुखमें उही शब्दोंमें नहीं निकलनी—शब्दोंमें कुछ न कुछ हेर फेर हो ही जाता है। इसी दृष्टिसे ऐसे व्यवहारमें साधुका न पत्ने के लिये कहा गया है।

[४५] 'तुमने अमुक माल खरीद कर लिया यह अच्छा किया, अमुक वस्तु बेच डालो' यह टीका किया, यह माल खरीदने योग्य है अथवा खरीदने योग्य नहीं है इस वस्तुके सोदेमें आगे जाकर लाभ होगा इसलिये इसे खरीद लो, इस सोदेमें लाभ नहीं है इसलिये इसे बेच डालो' इत्यादि प्रकारके व्यापारीके लिये उपयुक्त वाक्य भी समयी पुरुष कभी न बोले।

टिप्पणी—इस व्यवहारमें आत्मिक एवं वाक् दाना प्रकारमें पतन होता है। जब साधु इस तरह का वाक्य प्रयोग करता है तब उसमें समयका दूराप लगता है और वाक्य श्रुति में ऐसे साधुके प्रति लागानेकी अप्रोक्ति होती है। दूसरी बात यह भी है कि कुछ बातें उसमें भूली भी हो सकती हैं इसमें गृहस्थका लाभक करने हानि हो सकती है। इसी प्रकार के अन्य अनेक बातोंमें दिव्ये कुछ है इसीलिये महापुरुषाने साधुको भविष्य विदा सीखनही मन की है क्योंकि ऐसा शाल पात्रनाके बिना बहुधा हानिर्ना हो सिद्ध होता है।

[४६] कदाचित् कोई गृहस्थ अल्पमूल्य या बहुमूल्य वस्तुके विषयमें पढ़ना चाहे तो मुनि उसके समय धर्ममें बाधा न पहुँचे इस प्रकारका अद्वैत यथा ही बोले।

[४७] और धीरमुनि किसी भी गृहस्थ को 'बैठो, आओ, येमा को, खेत जाओ, खड़े हो जाओ' इत्यादि २ प्रकार के यत्न न बोले।

टिप्पणी—गृहस्थके साथ अतिपरिचय में न आने के लिये ही यह बात बोली गई है क्योंकि समयी के लिये समयमिया का अतिसमय हानिर्ना होता है।

[१८] इस लोकमें बहुत से केवल नाममात्र के साधु होते हैं। उनका घेरा तो साधुता होता है किन्तु उनमें साधु के गुण नहीं होते ऐसे श्रसाधुको साधु न कहे किन्तु साधुताका धारक ही साधु है ऐसा कहे।

टिप्पणी—वस्तुतः साधुपदकी जवाबदारी बहुत बड़ी है। किसी व्यक्तियों साधुत्व के गुण न होने पर भी यदी साधु उसे साधु कहे तो जनता उसने कबनों पर विश्वास रख कर भ्रममें पड़ जायगी इतना ही नहीं, उसका देखकर जनता के मन पर साधुत्वके प्रति अरुचि भी पैदा हो सकती है। दूसरा कारण यह भी है कि ऐसे कुसाधुकी संगतिमें इस साधुके चरित्र पर अवा-
क्षणीय अमर पड़ेगा और यह अनभव नहीं कि उसके बहुतसे दुर्गुण उसमें आजाय। इत्यादि अनेक कारणसि ऐसा विधान किया गया है।

सच्चे साधुका स्वरूप

[१९] सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन से संपन्न तथा सयम एवं तपश्चर्या में अनुरक्त तथा ऐसे अन्य गुणों से सहित सत्यति को ही साधु कहते हैं।

टिप्पणी—सच्चा विवेक, सच्ची समझ, इन्द्रियों तथा मनना सयम तथा सच्ची तपश्चर्या इन चारों गुणोंकी समन्वयना, अधिकता, का ही साधुता कहते हैं। साधुता की ऐसी सुवास जहा है वही साधुत्व है।

[२०] देवों, मनुष्यों, अथवा पशुओं के पारम्परिक युद्ध या द्वन्द्व जहा चालू होते 'अमुक पक्षी जीत हो' अथवा 'अमुक की जीत होनी चाहिये, अथवा अमुक पक्षी जीत नहीं, अथवा अमुक पक्षी हारना पड़ेगा आदि प्रकार के वाक्य भिन्न न बोले।

टिप्पणी—इस प्रकार बोलने से उनमें से पक्ष पक्षके हृदयों में आघात पहुँचने की सम्भावना है।

[२१] “वायु, वृष्टि, ठंड या गर्म हवा, उपद्रव की शांति, सुकाल, तथा दैवी उपमर्ग की शांति इत्यादि बातें कब होंगी शयन ऐसी हो या ऐसी न हों” इत्यादि प्रहारकी समय धमकी दूषित करनेवाली भविष्यवाणी मिथु न कहे और न उस तरह का कोई आचरण ही करे।

टिप्पणी—ऐसा करनेमें दूसरे लोगों को दुःख देने की संभावना है। उस दुःखका निमित्त होना माथुके लिये योग्य नहीं है।

[२२] उसी प्रकार गान्ध, आकाश, या राजा जैसे मानव को ‘बह देव है’ ऐसा न कहे, किन्तु मेघको देखकर साधु, यदि आवश्यकता हो तो “यह मेघ चढ़ता आता है, ऊँचा विरता आता है, पानी से भरा है, थपथा यह गरस रहा है” इत्यादि प्रकारके अदूषित वाक्य ही कहे।

टिप्पणी—उस समयमें बादल, आकाश या ब्राह्मणवर्गको सामान्य जनता ‘देव’ मानती थी और उनमें कोई विशिष्ट अदभुतता भरी हुई मानी थी। इस प्रकारकी भूठी अदभुतताको मानने से भूटे वहनों एवं अकार्मण्य आदि दोषोंकी वृद्धि होना स्वाभाविक है इस लिये जैन शासन के महापुरुषोंने व्यक्तिपूजा एवं वस्तुपूजा का विरोध कर केवल गुणपूजा ही महत्त्व बताया है।

[२३] अनिवार्य आवश्यकता होने पर आकाशको अंतरिक्ष अथवा गुह्यो (एक प्रकार के देवों) के जानेजानेका गुप्त मार्ग कहे अथवा किसी अद्विमान या बुद्धिमान मनुष्यको देखकर वह ऋद्धिशास्त्री या बुद्धिमान मनुष्य है धम इतना ही कहे।

टिप्पणी—किमीकी भूठी प्रशंसा किंवा भूठी अदभुतता व्यक्त न करे।

[२४] और साधु क्रोध, लोभ, भय या हास्य के वशीभूत होकर पापकारी, निश्चयकारी, दूसरों को दुःखानेवाला वाक्य हर्सी या मजाकमें भी किसी से न कहे।

[१५] इस प्रकार मुनि वाक्यशुद्धि और वाक्य की सुन्दरता को समझकर सदैव दूषित वाणीसे दूर रहे। इस कथनका जो कोई साधु विवेकपूर्वक चिन्तन करके परिमित एवं अदूषित वाक्य बोलता है वही साधु सत्पुरुषोंमें आनुरणीय होता है।

टिप्पणी—मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसका क्या परिणाम आयगा, इस पर खूब विचार कर लेनेके बाद ही जा कोई बोलता है उसकी वाणी में सद्बलता एवं सफलता दाना रहती है।

[१६] भाषा के गुणदोषों को भली प्रकार जानकर, विचार (मनन) करके उसमें से बुरी भाषाओं सदैव के लिये त्याग करनेवाला पड़काय जीवोंका यथार्थ सयम पालन करनेवाला, साधुत्व पालन में सदैव तत्पर, ज्ञानी साधक परहितकारी एवं मधुर भाषा ही बोले।

[१७] और इस प्रकार दूषित एवं अदूषित वाक्य की कसौटी करके बोलनेवाला, ममस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें रखनेवाला, समाधिवत, क्रोध, मान, माया और लोभसे रहित अनासक्त मित्र अपने सयम द्वारा नवीन कर्मोंको आते हुए रोक्ता है और पूर्वसंचित पाप कर्म रूपीमलको भी दूर करता है और अपने शुद्ध आचरण द्वारा दोनों लोकों को सिद्ध करता है।

टिप्पणी—इस लोक में अपने सुन्दर मयमसे सत्पुरुषोंमें मान्य बनना है और अपने आदर्श लोग तपश्चर्या के प्रभावसे पल्लवमें उत्तम देवयानि अथवा निद गतिको प्राप्त होता है।

आवश्यकता के बिना न बोलना, बोलना ही पड़े तो विचारपूर्वक बोलना, झूठ न बोलना, सत्य ही बोलना, किन्तु वह सत्य दूसरे को दुःखप्रद एवं कष्ट न हो, सुननेवाले को उस समय अथवा बादमें पीडा न हो देना विवेकपूर्ण वचन ही बोलना चाहिये।

इस वाक्यशुद्धि की जिनकी आवश्यकता मुनिको है उतनी ही नहीं निन्दित उसमें भी बहुत अधिक जरूरत गृहस्थ साधका को है क्योंकि वाक्यशुद्धि पर ही त्रियाशुद्धि बहुत बड़ा आधार है इतना ही नहीं किंतु बोधदि पङ्क्तिओं को वशोभूत करने के लिये भी श्रुत, स्वल्प, सत्य तथा सप्त वचनों की जरूरत है।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'सुवाक्यशुद्धि' नामक सातवा अध्याय समाप्त हुआ।

आचारप्रणिधि

(सदाचारका भंडार)

८

सद्गुणोंको सत्र कोई चाहता है। सज्जन होनेकी सभीकी इच्छा हुआ करती है किन्तु सद्गुणोंकी शोधकर साधना करनेकी तीव्र इच्छा, तीव्र समझा किमी विरले मनुष्यमें ही पाई जाती है।

सद्गुण प्राप्तिका मार्ग सरल नहीं है और वह सरलता से प्राप्त होने योग्य भी नहीं है। इसका मार्ग तो दुलभ एवं दुश्कर है।

मानसिक वृत्ति दुराग्रहों, हठाग्रहों एवं मान्यताओं को बदलना, उनको मन, वाणी एवं कायाका सम्यक् त्यागमार्ग के विकृत पथकी तरफ मोड़ देना यह कार्य मृत्युके मुखमें पड़े हुए मनुष्यके समर्थ से भी अधिक सकटाक्षीण है।

इस सद्बतनकी आराधना करनेवाले साधकोंकी शक्ति होने पर भी प्रतिफल क्षमा रखनी पड़ती है। ज्ञान, जल, अधिहार एवं उच्च गुण होने पर भी सामान्य जनोके प्रति भी समानता एवं नम्रताका व्यवहार करना पड़ता है। वैरीको बल्लभ मानना पड़ता है, दूसरों के दुःखों की उपेक्षा करनी पड़ती है। सैकड़ों सेवकों के होने पर भी स्वाम्यता एवं सम्यक् बनना पड़ता है। सैकड़ों प्रलोभनों के सरल मार्गकी तरफ

दृष्टि न डालकर त्यागनी तग एव गहरी गलीमें होकर जाना पड़ता है।

इन सत्र कष्टोंको उत्साह एव स्नेहपूर्ण हृदय से सहनकर उमग सहित जो ध्येयमार्ग में बढ़ता जाता है वही उग्र साधक सत्गुणोंके समूह को सुरक्षित रख सकता है, पचा सकता है और उसने सारका रसास्वाद कर सकता है ऐसे सदाचारी साधुको कहा २ और किस तरह जाग्रत रहना होता है उसका मानसिक, कायिक तथा वाचिक समय के तीनों अंगों की भिन्न २ दृष्टिविदुओं से भी हुई विचार परंपरा इस अध्ययनमें वर्णित है जो साधक जीवन के लिये अमृत के समान प्राणदायी है।

गुरुदेव बोले —

[१] सत्गुणों के भंडार स्वरूप माधुर्यको प्राप्त कर मित्रोंसे क्या करना चाहिये वह मैं तुमको कहता हूँ। हे मित्रों! तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो।

[२] पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हरियाली घास, सामान्य वनस्पति, वृक्ष, वीच तथा चलने फिरनेवाले जो इतर प्राणी हैं वे सब जीव हैं ऐसा महर्षि (महर्षि प्रभु) ने कहा है।

टिप्पणी—इस विश्व में बहुत से जीवान्तु इतने सूक्ष्म होते हैं जो आँखोंसे दिखाई नहीं देते, फिरभी उनकी वृद्धि, हानि, भावना, इत्यादि के द्वारा यह जाना जा सकता है कि वे जीव हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अनेकों द्वारा यह बात भरीमाति सिद्ध कर दिखाई गई है कि वृक्ष भी हमारी तरह से सुख, दुःख, शोक, प्रेम इत्यादि बातोंका अनुभव करते हैं। पावनाय जीव अने ही वे छोटे हैं या बड़े, जीवित रहना चाहते हैं, और सभी मृत चाहते हैं, दुःखसे डरते हैं। इसलिए प्रत्येक श्रेणी मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह दूसरे जीवोंकी रक्षा करे और अपना आचरण इस तरह का रखे जिससे दूसरोंका सुख पहुँचे।

[३] उन जीवों के प्रति सदैव अहिंसक वृत्तिसे रहना चाहिये। जो कोइ मन, वचन और कायसे अहिंसक रहता है वही साधक आदर्श सयमी है।

टिप्पणी—ज्यों २ इच्छाप और आवश्यकताप घटती जाती हैं त्यों २ हिंसा भी घटती जाती है और ज्यों २ हिंसा घटती है त्यों २ अनुकंपा (दया) भाव बढ़ता जाता है। इसलिये सच्चा सयमी ही सच्चा अहिंसक कहलाने का दावा कर सकता है। जो अहिंसक है वह न्यूनाधिक रूपमें हिंसक होगा ही, फिर चाहे उसकी हिंसा स्थूल जीवोंकी हो या सूक्ष्म जीवों की, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, वह स्वयं करता हो अथवा दूसरों के द्वारा कराता हो, कुछ न कुछ भाग इसका उसमें है अवश्य।

[४] (जैन साधु प्रत्येक जीवकी अहिंसाका पालन किस तरह करे उसका वर्णन करते हैं) समाधिगत सयमी पृथ्वी, भीत (दीवाल), सचित्तशिला या मिट्टी के ढेले को स्वयं न तोड़े और न खोदे ही, दूसरों द्वारा तुड़वाये नहीं और न सुदवाने दी, और यदि कोई व्यक्ति उनको तोड़ या खोद रहा हो तो उसकी अनुमोदना भी न करे। इस प्रकार तीन करणों (हृन, कारित, अनुमोदन) से तथा मन, वचन और काय इन तीन योगोंसे सयमी हिंसा न करे।

[५] और सजीव पृथ्वीपर या सजीव धूलसे सने हुए आसनपर न बैठे किन्तु बैठनेकी यदि आवश्यकता ही हो तो मालिन की आज्ञा प्राप्त कर उसका समार्जन (झाड़ पोड़) कर बादमें उसपर बैठे।

टिप्पणी—ममानन करने की आवश्यकता इसलिये है कि सजीव धूल फट जाय और उसमें सूक्ष्म जीवों की रक्षा हो। इस क्रिया के लिये जैन साधु रजोहरण नामक उपकरण (सयमना साधन) सदैव अपने पास रखते हैं।

- [६] सयमी मित्तु ठडा पानी, पालेका पानी, सचित्त बर्फा पानी न पिये किन्तु अभिसे सूत्र तपाये हुण तथा धोवन का निर्माण पानी ही ग्रहण करे और उपयोग में ले ।

टिप्पणी—बौधे अयायमें पहिले यह कहा जा चुका है कि पानीमें उमके प्रवृत्तिविच्छेद पदार्थ को मिल जाने से वह निर्वाह (प्राप्त) हो जाता है । इन कारण यदि ठडे पानीमें गुड, आटा अथवा ऐसी ही कोई दूसरी चीज पड़ी हो तो वह ठडा पानी भी (असुख मुक्त होने पर) प्राप्त हो जाता है । ऐसा प्राप्त पानी यदि अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल हो किन्तु अग्नि तथा न हो तो भी, मित्तु उमको ग्रहण कर सकता है ।

- [७] सयमी मुनि उसका शरीर कारणवशात् सचित्त जलसे भीम गया हो तो उसे वस्त्रसे न ढोई और न अपने हाथसे देह को मले किन्तु जलनायिक जीवोंकी रसामें दत्तचित्त होकर अपने शरीर को स्पश भी न करे ।

टिप्पणी—मलशका दूर करने (ठडी जाने) के लिये नगर बाहर जाने समय यदि कदाचिन् वस्त्रात् पड़ने से मुनिका शरीर भीम जाय तो उस समय साधु क्या करे उमका समाधान उक्त गायामें किया गया है । अन्यथा वस्त्रात् पड़ने समय उपर्युक्त कारण सिवाय मुनिको स्थानको बाहर जाना निषिद्ध है ।

- [८] मुनि जलते हुण अगारे को, आगको अथवा चिनगारी को, जलते हुण काष्ठ आदि को सुलगाये नहीं, हिलाये नहीं और बुझाये भी नहीं ।

- [९] और ताड़के बीजने से, पलेसे, वृक्षकी शाखा हिलाकर अथवा वस्त्र आदि अथवा वस्तु हिलाकर अपने शरीर पर दवा न करे अथवा गम आहारादि वस्तुओंको ठडी करने के लिये उनपर दवा न करे ।

[१०] सयमी भिड्ड, घास वृच, फल किंवा किसी भी वनस्पति को जड़ (मूल) को न काटे तथा मित्र २ प्रकार के बीजों अथवा वैसी ही कच्ची वनस्पति को खानेका विचार तब भी न करे।

[११] मुनि लतागुल्मो अथवा वृक्षोंके मुटके धीटमें खड़ा न रहे और धीज, हरी वनस्पति पानी कठफूला जैसी वनस्पतिया तथा बील या फूल पर कभी न बैठे।

[१२] यावन्नात्र प्राणियों की हिंसासे विरक्त भिड्ड मन, वचन अथवा कायसे उस जीवों की हिंसा न करे। परन्तु इस विश्वमें (छोटे बड़े जीवों के) जीवनों में वैसी विचित्रता (मिश्रता) है उसे विवेकपूर्वक देखकर सयममय आचरण करे।

टिप्पणी—बहुत बार ऐसा होता है कि सूक्ष्म जीवोंकी दया पालनेवाला आदमी बड़े जीवोंको दुख न पहुँचने की स्पष्ट बातको भी भूल जाता है। छोटी वस्तुकी रक्षाकी चिन्तामें बड़ी वस्तुकी रक्षाका ध्यान प्राय नहीं रखा करता। इस लिये यहाँ पर वनजीवों की हिंसा न करने की सख्त आज्ञा दी है।

[१३] (अब अत्यन्त सूक्ष्म जीवोंकी दया पालने की आज्ञा देते हैं) प्रत्येक जीवके प्रति दयाभाव रखनेवाला सयमी साधु निम्नलिखित आठ प्रकार के सूक्ष्म जीवोंको विवेकपूर्वक देखकर, उनका सपूर्ण यथाव (रक्षण) करके ही बैठे, उठे अथवा लेटे।

[१४] ये आठ प्रकार के सूक्ष्म जीव कौनसे हैं? इस प्रकार के प्रश्न का विचक्षण ण्व मेधावी गुरु इस प्रकार उत्तर देते हैं—

[१५] (१) स्नेह सूक्ष्म—शोल, कुटरे आदिका सूक्ष्म जल आदि (२) पुष्प सूक्ष्म—बहुत छोटे फूल आदि (३) प्राणी सूक्ष्म—सूक्ष्म कुबु आदि जीव, (४) उत्तिग सूक्ष्म—चींटी, दीमक के घर, (५) सूक्ष्म—नीलफूल आदि, (६) धीज सूक्ष्म—धीज, आदि (७) हरित

सूक्ष्म-हटे अनुर आदि, (८) थड सूक्ष्म-चींटी, मक्खी आदि के सूक्ष्म अडे ।

[१६] समस्त इन्द्रियों को घसीभूत रखनेवाला सयमी मिष्ठु उपर्युक्त आठ प्रकार के सूक्ष्म प्राणियों के स्वरूप को भलीभाँति जानकर अपना व्यवहार ऐसा उपयोगपूर्ण रखे जिससे उन जीवोंसे कुछ भी पीडा न हो ।

[१७] सयमी मिष्ठु नित्य उपयोगपूर्वक (स्वस्थ चित्त रखकर प्रकाशता पूर्ण) पात्र, कपल, शय्यास्थान, उच्चार भूमि, विज्ञाना अथवा आसनका प्रतिलेखन करे ।

टिप्पणी-आखिरी जीव जन्तुआँको बराबर उपयोगपूर्वक देखे और यदि जीव हैं तो उनकी क्षति पहुँचाये बिना एक तरफ इटावे । इस क्रियाको प्रतिलेखन क्रिया कहते हैं । इसका सविस्तर वर्णन उत्तराध्यायन के २६ में अध्ययनमें किया गया है ।

[१८] सयमी मिष्ठु मल, मूत्र, बलगम, क्षिणक (नाकका मल), अथवा शरीर का मैल यदि कहीं फैलना या डालना हो तो उन्हें जीवरहित स्थानमें खूब देखभालकर ढाले ।

टिप्पणी-निम्न स्थान पर मल आदि ढाला जाता है उसे उच्चार भूमि कहते हैं । वह स्थान भी विशुद्ध तथा जीवरहित है या नहीं यह भव्यनीति देख सभाल कर ही बड़ा मरुशुद्धि कान्नी उचित है । गृहस्थधर्म में भी इस प्रकार की शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है ।

[१९] भोजन अथवा पानी के लिये गृहस्थ के घरमें गया हुआ साधु यत्ना (सावधानी) पूर्वक रक्खा रहे और मयादापूर्वक ही बोले । बड़ा पर पड़े हुए भिन्न २ पदार्थों की तरफ (बिना रूपका स्त्रियोंकी तरफ अपना मन) न दौड़ावे ।

- [२०] (गृहस्थके यहा भित्तिार्थ जाता हुआ) भित्तु बहुत कुछ बुरा भला सुनता है, श्रापोंसे बहुत कुछ भलाबुरा देखता है किन्तु देखी हुई किंवा सुनी हुई बातोंको दूसरोंसे कहना उसके लिये योग्य नहीं है।
- [२१] अच्छी-बुरी सुनी हुई किंवा देखी हुई घटना दूसरोंसे कहने पर यदि किसीका चित्त लुभित हो अथवा किसीको दुःख हो तो ऐसी बात भित्तु कभी न बोले तथा किसी भी प्रकार से गृहस्थोचित (मुनिके लिये श्रयोग्य) व्यवहार कभी न करे।
- [२२] कोई पूछे अथवा न पूछे तो भी भित्तु कभी भी भित्तुके सन्ध में यह सरस है किंवा अमुक पदार्थ रसहीन है, यह गाम श्रद्धा है या बुरा है, अमुक दाताने दिया और अमुकने नहीं दिया इत्यादि प्रकारके वचन कभी न बोले।
- [२३] भित्तु भोजनमें कभी भी आसक्त न बने और गरीब तथा धनवान दोनों प्रकार के दाताओं के यहा समभावपूर्वक भित्तु जाकर दातार के अंगुष्ठों को न कहते हुए मौनभावसे जो कुछ भी मिल जाय उसीमें स्तुष्ट रहे किन्तु अपने निमित्त खरीद कर खाई हुई, तैयार की हुई किंवा ली गई तथा सचित्त भित्तु कभी भी ग्रहण न करे।
- [२४] सयमी पुरुष थोड़ेसे भी आहार का अग्रह न करे और यावन्मात्र जीवोंका रक्षक वह साधु नि स्वार्थ तथा अप्रतिग्रहता (अनासक्त भाव) से सयमी जीवन व्यतीत करे।
- [२५] कठिन व्यक्तोंका पालक, अल्प इच्छावाला, सतोषी जीवन बिताने-वाला साधक जिनेश्वरों के सौम्य तथा विदग्धम शासन को प्राप्त कर कभी आसुरत्व (क्रोध) न करे।

टिप्पणी—सयम, सत्तोप एवं इच्छानिरोध इन तीन गुणोंका जिन किन्तीमें विकास हो जाता है वही जैन है। ऐसा साधक विनयमन भी प्राप्त होकर विरुद्ध प्रसंग आने पर भी क्रोध न करे। क्योंकि क्रोध करने से जैनत्व दूषित होता है और आसुरी भाव पैदा होता है। आसुरी प्रवृत्ति द्वाज कर देवी प्रकृति को प्राप्त होना यह भी धर्मश्रवण के अनेक पत्रोंमें से एक पत्र है।

[२६] समवती साधु सुन्दर, मनोहर, रागापूर्ण शब्दों को सुनकर उषा रागाकृष्ट न हो अथवा भयकर एवं कठोर शब्दों को सुनकर उनकी तरफ द्वेषभाव न बतावे किन्तु दोनों परिस्थितियों में समभाव धारण करे।

टिप्पणी—रागके स्थानमें राग और द्वेषके स्थानमें द्वेष, दोनों विषय परिस्थितियोंमें समभाव रखनेवाला ही भ्रमण कहलाता है और ऐसी वृत्ति उपासक को ही जैन साधक कहते हैं।

[२७] मिष्ठ साधक भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, कुशर्या, अरुचिभरक प्रसंग, सिंह आदि पशु किंवा मनुष्य देवकृत भयप्रसंग आ जाय अथवा इस तरह के अन्य परिपद (आकस्मिक आये हुए सङ्कट) आ पड़ें तो उन्हें समभावसे सह लें क्योंकि देहका दुःख यह तो आत्माके लिये महामुत्पन्ना निमित्त है।

टिप्पणी—इन्द्रियकि सयममें ऊपरसे देखने से दुःख मालूम होता है और उनके समयमें कुछ मानूस होता है परन्तु बहुत दसा आय तो इनका परिणाम केवल दुःख का ही देनेवाला है। इन्द्रियों का ऐसा स्वभाव जान से सयम दुःखरूप मालूम पड़ता है किन्तु उसका परिणाम पक्का मुक्तन ही है। सयमी पुरुष यदि गृहस्थाश्रममें भी हो तो सयमद्वारा सत्तोप एवं इच्छा के गुणोंकी वृद्धि कर सुखी होता है।

[२८] सयमी सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने के पहिले किसी भी प्रकारके आहार की मनसे भी इच्छा न करे।

टिप्पणी—रात्रिमोजन का निषेध बौद्ध तथा प्राचीन वेद धर्ममें भी है।
बैष्णव तथा शरीररचना की दृष्टिमें भी रात्रिमोजन वर्ज्य है।

[१८] सपत्नी गुस्सासे शब्दोंकी भर्त्सना न करे तथा अचपल (चपलता रहित), परिमित आहार करनेवाला, अल्पभाषी (थोड़ा बोलनेवाला) तथा भोजन करनेमें दमितेन्द्रिय (इन्द्रियोंको दमन करनेवाला) बने। यदि कदाचित् दाता थोड़ा आहार दे तो उस थोड़े आहार को प्राप्त कर दाताकी निंदा न करे।

[१९] साधु किसी भी व्यक्तिका न तो तिरस्कार ही करे और न आत्मप्रशंसा ही करे। शास्त्रज्ञान अथवा अन्य गुण, तपश्चर्या द्वारा उच्च रिद्धिसेद्धि अथवा उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होने पर वह उनका अभिमान न करे।

[२०] ज्ञात अथवा अज्ञात भावसे यदि कभी कोई अधार्मिक क्रिया (धर्मिष्ठ साधक के अयोग्य आचरण) हो जाय तो साधु उसको क्षुपाने की चेष्टा न करे किंतु प्रायश्चित्त द्वारा अपनी आत्मासे उस पापको दूर कर निमल बने और भविष्यमें वैसी भूल फिर कभी न होने पावे उसके लिये सावधान रहे।

टिप्पणी—यावन्मात्र साधकोंसे भूल हा सननी है। भूल कर बैठना मनुष्य मात्रका स्वभाव है, भले ही वह मुनि हा या हो श्रावक। किंतु भूलकी भूल मानलेना यही सज्जन का लक्षण है। छोटी बड़ी कैसी भी भूल क्यों न हो, उसके निवारण के लिये तात्पर्य प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये। वैसी भूल फिर कभी न होने पावे यही प्रायश्चित्त की सच्ची कमीटी है। बार-बार प्रायश्चित्त लेने पर भी यदि भूल हावी रहा करे तो समझ लेना चाहिये कि कलौ शुद्ध प्रायश्चित्त नहीं हुआ अथवा वह प्रायश्चित्त ही उस भूल के योग्य नहीं है, अर्थात् भूल बड़ी है और प्रायश्चित्त छोटा है।

[२१] त्रिनेन्द्रिय, अनासक्त तथा शुद्ध धन्त करणवाला साधकने यदि भूलसे अनाचार का सेवन हो गया हो तो उसे क्षुपा न रखे

किंतु हितैषी गुरुजनों के समक्ष उसे प्रकट कर उसका प्रापश्चित्त ले और सदैव निपापकी कोशिश करता रहे।

[३३] और अपने आचार्य (गुरुदेव) महात्माका वचन शिरोधार्य कर उसे कार्यद्वारा पूर्ण करे।

टिप्पणी—इस श्लोकमें विनयिताका लक्षण बताया है। बहुतों ने साधक महापुरुषों की आज्ञाका वचनों द्वारा स्वीकार तो लेते हैं किंतु उसे अपनेमें नहीं उतारते तो इसमें यथार्थ लाभ कैसे हो सकता है? इसी लिये आज्ञा को वाणी और आचरण दोनोंमें लानेका विधान किया है।

[३४] (प्रत्यक्षमिन्द्र भोगोंको क्यों छोड़ देना चाहिये इसका उत्तर) मनुष्य जीवनका आयुष्य बहुत छोटा (परिमित) है और प्रथम जीवन क्षणभंगुर है, मात्र आत्मसंसिद्धि (विकास) का मार्ग ही नित्य है ऐसा समझकर साधकको भोगोंसे निवृत्त हो जाना चाहिये।

टिप्पणी—जब जीवन ही अनित्य है वहां लोकाकी अनित्यता तो प्रत्यक्ष ही है। अनित्यतामें आनन्द नहीं मिलता इसलिये तत्त्वज्ञ साधक असत्तिये स्वयमेव विरत हो जाते हैं।

[३५] इसलिये सत्यके शोधक साधकको अपना मनोबल, शारीरिक शक्ति आत्मोन्मत्त और श्रद्धाको धैर्य, काल के अनुसार योग्य रीतिसे धर्ममें सलग्न करना उचित है।

टिप्पणी—सिद्धिनीका रूप कलिष्ठ है, अमृत नहीं उत्तम बरत है किंतु यदि उनका रखनेका योग्य पाप ही न हो तो उस रूपका ब्रह्म उपयोग है। कुपायमें रखनेमें बह रस्य राख हो जाना है इतना ही नहीं प्रायुष्य उस पक्षकी भी मरवा करता है। इसी तरह त्याग, प्रतिष्ठा, नियम ये सभी उत्तम गुण हैं फिर भी यदि उनमें धारक पात्रकी योग्यायोग्यताका विचार न किया जाय

तो वे उत्तम गुण और बड़ अयोग्य धारक दोनों निन्दित होते हैं। इसलिये प्रत्येक कार्य करनेके पहिले उपरोक्त वस्तुस्थितियाँका विचार एवं विवेक बनाये रखने के लिये महापुरुष सावधान करते हैं।

[३६] (बहुत से साधक स्वयं शक्तिमान एवं साधनसंपन्न होने पर भी धर्मरुचि प्राप्त नहीं कर सकते, उनको लक्ष्य करके महापुरुष कहते हैं कि) हे भयंकर! जबतक बुढ़ापे ने तुम्हें आकर नहीं घेरा, जबतक तेरे शरीरमें रोग की बाधा नहीं है, जबतक तेरी समस्त इन्द्रियो तथा अंग अजरित नहीं हुए हैं तबतक तुम्हें धर्मका आचरण जरूर २ करते रहना चाहिये।

टिप्पणी—शरीर धर्मसाधनका परम साधन है। यदि यह स्वस्थ होगा तो ही सत्य, अवीर्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सयम, इत्यादि गुणोंका पालन भलीभाँति हो सकता है। बाल्यावस्थामें यह साधन परिपक्व नहीं होता और वृद्धावस्थामें अतिशय निर्बल होता है इस कारण इन दोनों अवस्थाओंमें इसके द्वारा धमध्यान नहीं हो पाता, इसलिये ग्रन्थकार चेनाते हैं कि पुरुषों! जबतक तुम तरुण एवं युवा हो अर्थात् तुम्हारा शरीर धर्मसाधन के योग्य है तबतक धमध्यान करो ला क्योंकि बादमें यह अमूल्य अवसर फिर नहीं मिलेगा।

[३७] (धर्मक्रिया करने से क्या लाभ है!) आत्महितका इच्छुक साधक पापकी वृद्धि करनेवाले क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कपार्यों को एकदम छोड़ दें।

टिप्पणी—जैन शास्त्रन यह मानता है कि धर्मक्रियामा परिणाम मायावत् भूतना पर पड़ता है अर्थात् आत्मनिष्ठाकी परीक्षा उसके बाह्य चिह्नोंमें नहीं किन्तु उसके आन्तरिक गुणोंमें होती है। जितने अंगोंमें दोषोंका नाश होता है उतने ही अंगोंमें गुणोंकी वृद्धि होती है इसलिये यहाँ पर सर्व दोषों के ही स्वरूप ये चार दुर्गुण (कपार्य) बताए गए हैं और प्रत्येक साधकका उन्हें दूर करनेका उपदेश दिया है।

[३८] क्रोधसे प्रीतिका नाश होता है, मायासे विनयगुण नष्ट होता है, माया से मित्रताका और लोभ सब गुणोंका नाश करता है।

टिप्पणी—जीवनमें यदि कुछ अमृतता—मिठास है तो वह प्रेम। विनय जीवनकी रसिकता है, मित्रभाव यह जीवनका एक मोठा भववन है। प्रवचन, विकास और जीवन इन तीनों गुणों के नष्ट होनेपर इस जीवनमें दुःख कहाँ रहो? इन गुणोंके बिना तो सारा चेतन ही जड़बू हो जाता है। इसलिये इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिये प्रतिक्षण सावधान रहना यही साधकका धर्म है और मनुष्य जीवनका परम कर्तव्य है।

[३९] इसलिये साधक उपशम (समा) से क्रोधका नाश करे, गृधुता से अमिमान को जीते, सरल स्वभावसे मायाचारको जीत और सतोप से लोभको जीते।

टिप्पणी—सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसमें अपना तथा दूसरे दोनोंका क्रोध दूर हो जाता है। गृधुता अमिमान को गला देती है, जो सरल स्वभाव होता है वहा कप (मायाचार) छुट भर भी ठहर नहीं सकना और ज्यादा सन्तोष बढ़ता जाता है, त्याग लोभका नाश होता है इसलिये सबसे अधिक माहात्म्य सन्तोषका है। हम व्यवहारमें भी देखते हैं कि एक इच्छाके जागृत होते ही उक्त चारों दोष बिना कुल्ले ही वहाँ दौड़े पड़े आते हैं और सन्तोष के आते ही वे सब वहाँ से भाग जाते हैं। साधारण यह है कि असन्तोष ही दुर्गुणाना मूल और पतनका प्रबल निमित्त है।

[४०] (क्रोधादि) कपायों से क्या हानि होती है? क्रोध एवं मान कपायोको यशमें न रखनेसे तथा माया एवं लोभको बढ़ाने से ये चारों काली कपायें पुनर्जन्मरूपी वृष्टों के मूलोंको (जड़ों को) हमेशा सिंचन करती रहती हैं।

टिप्पणी—“किं दुःखमू भव एव साधो”—दुःखका मूल कारण क्या? इसका उत्तर मिला सत्कार। जन्म—मरणकी परंपरा को ही तो मतार है।

है। सारा यह है कि दुःख कि कारणीभूत वषायोंको जीते बिना सत्तार से मुक्ति किमी तरह नहीं मिल सकती।

[४१] (मिष्ठ साधक के विशिष्ट नियम) अपने से अधिक उत्तम चारित्रवान् अर्थात् चारित्रवृद्ध अथवा ज्ञानवृद्ध गुरुजनों की विनय करे। अपने उच्च चारित्र को निश्चल रखे। सकट के समयमें भी वह अपने प्रणका त्याग न करे और बधुपुत्री तरह अपने समस्त अगोपागों (इन्द्रियादिवर्ग) को वशमें रखकर तप एव सयम की तरफ ही अपने गुरुपार्थ को लगाये रहे।

टिप्पणी—विनय करने से उन विशिष्ट महापुरुषों के गुणोंकी प्राप्ति होती है। उच्च चारित्रको निभाने से आत्मशक्ति तथा सकल्यबल बढ़ते हैं।

[४२] तथा ऐसा साधक निद्राका प्रेमी न बने। हसी—मजाक करना त्याग कर दे, किसीकी गुप्त बातोंमें रस न ले किन्तु (अपनी निवृत्ति के) समय को अभ्यास एव चिन्तन में लगा रहे।

टिप्पणी—अधिक सोनेवाला साधक आलसी हो जाता है। निद्राका हेतु श्रम दूर करनेका ही है, आलस्य बढ़ानेका नहीं। इसलिये यदि यह साधक के बदले शौचकी बात हो जायगी तो इससे उसके सयममें हानि ही होगी। इसी तरह हसी—मजाक की आदत से अपनी गम्भीरताका नारा हाता है, हृदय शून्य हो जाता है कि उसमें छोटे बड़े किसी गुणका विकास हो ही नहीं सकता इसलिये मुनिके लिये हास्यको बड़ा दाप बताया है। किसीकी गुप्त बात सुनने से निंदा, दुष्टभाव तथा पापकी तरफ अभिरुचि बढ़ती है। इन्हीं कारणां से उक्त दोषोंका त्यागने का उपदेश दिया गया है।

[४३] (यदि कदाचित् ध्यानमें मन न लगे तब क्या करना चाहिये) आलस्यका सर्वथा त्याग करके तथा मन, वचन तथा काय इन तीनोंको एकाग्र करके इन तीनों के योगको निश्चल रूपसे (दस प्रकार के) श्रमणधर्ममें लगाये। सर्व प्रकारों से श्रमणधर्म में सलग्न योगी परम अर्थको प्राप्त होता है।

टिप्पणी—सहिष्णुता, मिलापिता, कोमलता, निरभिमानीता, सत्य, धर्म, मदचर्य, त्याग तथा तप य १० यतिधर्म कहलाते हैं। साधुना कर्तव्य है कि जब जब इनमें से किसी भी धर्मकी कमौटो का साथ आवे तब तब उनमें सतत अन्वेल रहे। ये दश धर्म ही सच्चे श्रमणधर्म हैं और इन्हों के द्वारा ही परमार्थ (मात्र) की सिद्धि होती है।

[४४] साधकको इस लोक तथा परलोक इन दोनों में कल्याणकारी, मद्गति देनेवाले बहुधुन ज्ञानी पुरुषकी उपासना करनी चाहिये और उससे सत्संग से अपनी शक्तियोंका समाधान करते यथार्थ अर्थका निश्चय करना चाहिये।

टिप्पणी—इस लाभमें ज्ञानदान मिलने से अपना हित होता है और उस ज्ञानके प्रभावसे चरित्र उत्तम बनता है इसीलिये गुरुको हम मन्त्र तथा परलोक दानावा हितकारी बताया है क्योंकि ऐसे ज्ञानी पुरुषके निमित्त से ही अतः कल्याण की अशुद्धि निवृत्त कर वह विमुक्ति होती है जिसके द्वारा आत्मसाक्षात्कार ही सम्भव है। आत्मसाक्षात्कार ही जीवोंका परम अभीष्ट है और ऐसी पवित्रतासे प्राप्त हुई दिव्यगति बिना उत्तमगति भी उस माधुर्य आत्मविकास के मार्गमें अधिकअधिक अग्रसर नहीं है।

[४५×४६] (ज्ञानी पुरुषके समीप किस तरह बैठना चाहिये सामग्री कायविनयका विधान) चित्तेन्द्रिय मुनि अपने हाथ, पैर, तथा शरीर को यथावस्थित (विनयपूर्वक) रखकर अपनी चपल इन्द्रियों को वशमें रखे और गुरुके शरीर से चिपट कर, अथवा गुरुकी छाँव से छाँव बढ़ाकर न बैठे किन्तु विनयपूर्वक मध्यम रीति से गुरुजनों पास बैठे।

टिप्पणी—जिम आत्मने बैठने से गुरुको अथवा इन्द्रियोंका कितना होना चाहिए अविनय होता है उस आसन से कदापि न बैठे।

[४७] (यथन-विनय का विधान) समीप साधक बिना पूछे उठकर न बैठे, दूसरों के योजने के बीचमें यात काटकर न खोजे, पीठ पीछे

किसीकी निंदा न करे तथा बोलनेमें मायाचार एवं असत्यको निलकुल न आने दे।

[४८] और जिस भाषाके बोलने से दूसरे को अग्निदास पैदा हो अथवा दूसरे जन क्रुद्ध हो जाय, जिससे किम्बीका अहित होता हो ऐसी भाषा साधु न बोले।

[४९] किन्तु आत्मार्थी साधक, जिस वस्तुको जैसी देखी हो वैसी ही परिमित, सदेह रहित, पूर्ण, स्पष्ट, एवं अनुभवयुक्त वाणीमें बोले। यह वाणी भी वाचालता एवं परदुःखकारी भावसे रहित होनी चाहिये।

[५०] साधुत्व के आचार एवं ज्ञानका धारक तथा दृष्टिवादका पाठी ज्ञानी भी वाणीके यथार्थ उच्चारण करनेमें भूल कर सकता है। ऐसी परिस्थितिमें साधक मुनि उच्चारण सत्यभी भूल करते देख कर किसीकी हसी मस्करी न करे।

टिप्पणी—आचाराग सूत्रम श्रमणके आचारों का वर्णन है तथा भगवती सूत्रमें आगम्य भगवानका वर्णन है। ये दोनों ग्रंथराज तथा दृष्टिवाद नामक सूत्र (यह ग्रंथ आजमल उपलब्ध नहीं है) जैन सूत्रोंमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं। इन तीनों ग्रंथों के पाठी भी शब्दों के ठीक २ उच्चारण करने में भूल कर बैठते हैं तो उस समय “आप सरीउरे विद्वान इतना भी नहीं जानते, आप भी भूलकर बैठे” इस प्रकारकी उनकी अपमानजनक हसी-मस्करी मुनि न करे। क्योंकि मनुष्य मात्र से भूल हो जाना सम्व है। यदि अनिवार्य आवश्यकता हो आ जाय तो नम्रता के साथ उस भूलने सुधारने के लिये प्रयत्न करे किन्तु ऐसा कोई शब्द न कहे या ऐसी चेष्टा न करे जिससे उस शानीकी दुःख या अपमान होनेका बोध हो।

[५१] मुनि यदि नष्ट-विचार, ज्योतिष, स्वप्नविद्या, धरीकरख, शुक्रन शास्त्र, मन्त्रविद्या अथवा वैद्यचिकित्सा

कारी रखता हो तो वह उसको गृहस्थजनों से न कहे क्यों कि उसके ऐसा करने से अनेक अनर्थ होने की संभावना है।

[५२] (मुनि कैसे स्थानोंमें रहे उसका वर्णन करते हैं) गृहस्थों द्वारा अपने निमित्त बनाये गये स्थानों, शय्या, तथा आसनाको मुनि उपयोगमें ला सकता है परन्तु वह स्थान स्त्री, पशु (तथा नपुंसक) से रहित होना चाहिये तथा मूत्रादि शरीर बाधाओं को दूर किया जा सके ऐसे स्थानसे युक्त होना चाहिये।

[५३] उस स्थानमें साधु एकाकी (संगीतायी न हो) हो तब वह स्त्रियों के साथ वार्तालाप अथवा गप्पेसप्पे न मारे। वहां रहते हुए किसी गृहस्थ के साथ अति परिचय न करे किन्तु यथा शक्य साधुजनों के साथ ही परिचय रखे।

टिप्पणी—एकान्तमें एकाकी स्त्री के साथ वार्तालाप करने से दूसरा क शका होनेका डर है और गृहस्थके साथ अति परिचय करने से रागभन की संभावना है, इसीलिये साधुको स्त्रियों अथवा पुरुषों के साथ कतन व्यवहारोपयुक्त संबंध ही रखना चाहिये।

[५४] जैसे मुर्गीके बच्चे को दिल्डीका सदैव भय लगा रहता है उसी तरह महाचारी साधक को स्त्री के शरीर से भय रहता है।

टिप्पणी—यह कथन ऊपर २ से ता एकांतकारी जैसा मादूम होता है किन्तु बारीक धनिये विचार करने से हमकी वास्तविकता अद्वय सिद्ध हो जाती है। 'स्त्री शरीरका भय रक्खा' इसका अर्थ भी यही है कि स्त्रीपरिचय न करा। स्त्री जातिके प्रति पुरुषका अथवा पुरुष जातिके प्रति स्त्रियों को घृणा पैदा करनेका आशय यहां नहीं है। किन्तु वस्तुस्वरूपको प्रकट करने तथा तद्व्यवहार के साधक या साधिका को किम हद तक जगृण रहना चाहिये वही व्यवहार यहां बताना चाहते हैं।

[५५] शृंगारपूर्ण चित्रोंसे समित दीवालको (उन चित्रों पर एक एक दृष्टि लगाकर) न देखे किया 'सम्यग्धी चिन्तन न करे। माधु

सुसज्जित स्त्री को उसके हावभावपूर्ण विलासमें देखने या मनसे सोचने की कोशिश न करे। यदि कदाचित् अकस्मात् दृष्टि उधर पड़ जाय तो सूर्यकी तरफ पड़ी हुई निगाह की तरह उसमें तत्क्षण ही उधर से हटाले।

टिप्पणी—सूर्यकी तरफ एक क्षणके लिये भी दृष्टि नहीं जमती। हम उधर देखना भी चाहें तो भी नहीं देख सकते। इसी तरह ब्रह्मचारी की दृष्टिका यह स्वभाव हो जाना चाहिये कि वह इरादापूर्वक कामिनियों के लावण्य, रूप, हावभावपूर्ण चेष्टाआँकी देखनेका प्रयत्न न करे। यदि कदाचित् अनिच्छापूर्वक वे दिखाई दे जाय तो उनके द्वारा विकारी भावना तो जागृत नहीं होनी चाहिये। साध्वी स्त्री को भी पुरुषों के प्रति यही भाव रखना चाहिये।

[१६] ब्रह्मचारी साधकको, जिसके हाथ या पैर कट गये हों, नाक या कान कट गये हों अथवा विकृत हो गये हों अथवा जो सौ वर्षकी जजरित बेडोल बुढ़िया हो गई हो आदि किसी भी प्रकारकी स्त्री क्यों न हो उसको सर्वथा त्याग देना ही उचित है।

टिप्पणी—ब्रह्मचर्य पालनेवाले पुरुषको स्त्री के साथ अथवा स्त्रीका पुरुष के साथ २ रहनेका तो सर्वथा त्याग कर ही देना चाहिये। एकातनिवास भी वासना का एक बड़ा भारी उत्तेजक निमित्त है। विकार रूपी रागम वय, वर्ण, या सौन्दर्य का विचार करनेके लिये रुक नहीं सकता क्योंकि वह भविष्यकी, कुटिल एवं सर्वमन्दी होता है।

[१७] आरामस्वरूप के शोधकके लिये शोभा (शरीर सौंदर्य), स्त्रियोंका समग्र तथा रसपूर्ण स्वादिष्टभोजन ये सभी वस्तुएँ तात्तपुट विषयके समान परम अहितकारी हैं।

टिप्पणी—रमनेन्द्रियका जानेन्द्रियके साथ अति गाढ़ सम्पर्क होनेसे अन्य-विषय चरचरे, तीछे, अथवा अति रसपूर्ण मिष्टान्न भोजन विकार—भाव पैदा करते

है। शरीर सौंदर्य तथा उसकी टाफीप उसमें और भी उत्तेजना पैदा कर रही है। यदि इसमें कहीं स्त्रीका ससर्ग और वह भी कहीं स्वात में मिश्रण तो फिर क्या कहना है? इस प्रवाहमें महासमर्थ मात्मी भी वह जाते हैं। इस तरह विषयान्न करके भी अमर बने रहने के च्छात बन्धि ही दितर देखे हैं उसी तरह इन तीनों विषय परिस्थितियाँ को निरन्तर सेवन करनेवाला पण्डित न हो। यह आकाशबुधमुम जैसी कठिन बात है।

[५८] स्त्रियोक्ते अगप्रत्यय, आकार, मीठे शब्द (आलाप) तथा सौम्य निरीक्षण (कटाक्ष) से सय कामराग (मनोविकार) को बढ़ाने के ही निमित्त हैं, इसलिये सुन साधक उनका चिन्तन न करे।

टिप्पणी—विषयभावना अथवा विकाररहित स्त्रियों के आलाप देखना यह भी महा भयकर गीष ।

[५९] धावन्मात्र पुद्गलोंके परिणामसे अनित्यस्वभावी जानकर सुन साधक मनोप विषयों (मिथ २ प्रकारकी मनोप वस्तुओं) में आत्मिक न रखे तथा अमनोश पदार्थों पर द्वेष न करे।

[६०] मुञ्ज मुनि पौद्गलिक (जड़) पदार्थों के परिणामसे वषाधरूप से जानकर गृष्णा (लालच) से रहित होकर तथा अपनी आत्मा को शांत रखकर सयमधर्ममें विचरे।

टिप्पणी—पदार्थमात्रका परिवर्तन होगा स्वभाव है। जा वस्तु अज्ञ तुरा दिनाई देती है वही कल अगुन्दर और अगुन्दर मुन्दर दिनाई देते लगती है। पदार्थमात्र के इन दोनों पक्षोंको देखकर उत्तके तिरस्कार या प्रलोभनमें न पड़कर साधुकी समभावपूर्वक हो रहना चाहिये।

[६१] पूण श्रद्धा तथा वैराग्यभावसे अपने घरको छोड़कर उत्तम स्थान को प्राप्त करनेवाला मिथ उसी श्रद्धा तथा दृढ़ वैराग्यसे महा पुरुषों द्वारा बताये गये उत्तम गुणोंमें रक्त रहकर मयमर्माका पालन करे।

टिप्पणी—उत्तम गुणों में भूतगुणों तथा उत्तर गुणों दोनोंका समावेश होता है। इनका विस्तृत वर्णन छठे अध्यायमें किया है।

[६२] ऐसा साधु सयम, योग, तप, तथा स्वाध्याययोगका सतत अधिष्ठान करता रहता है और वैसे ज्ञान, सयम तथा तपश्चर्या के प्रभावसे शस्त्रोंसे सज्जित सेनापतिकी तरह अपनी तथा दूसरे का उद्धार करनेमें समर्थ होता है।

टिप्पणी—जो साधु अपने दोषोंका दूर कर आत्महित साधन नहीं कर सका वह कभी भी लोकहित साधनेका दावा नहीं कर सकता क्योंकि जो अय शुद्ध होगा वही तो दूसरोंको शुद्ध कर सकेगा और वहीं समर्थ पुरुष वस्तुतः जगतका हित भी कर सकता है।

यहां पर सद्ब्रिथा, सयम तथा तपको शस्त्रोंसे, साधकका शरीरसे, दायाँ को शत्रुसे तथा सद्गुणों को अपनी सेनासे उपमा दी है। ऐसा शरीर पुण्य शत्रुओंका सहार कर अपना तथा सद्गुणोंका रक्षण कर सकता है।

[६३] स्वाध्याय तथा सुध्यानमें रक्त, मूत्र तथा पर जीवोंका रक्षक, तपश्चर्यामें लीन तथा निष्पापी साधकके पूर्वजालीन पापकर्म भी, अग्निद्वारा चांदीके मेलकी तरह भस्म हो जाते हैं।

[६४] पूर्वकथित (क्षमा—दयादि) गुणोंका धारक, सफ़्तोंसे समभावपूर्वक सहन करनेवाला, श्रुत विद्याको धारण करनेवाला तितेन्द्रिय, ममत्वभावसे रहित तथा अपरिग्रही साधु कर्मरूपी आवरणों से दूर होने पर निरञ्ज नीलाकाशमें चन्द्रमा की तरह अपनी आत्म ज्योतिसे जगमगा उठता है (अर्थात् कर्ममलसे रहित होकर आत्मस्वरूपमय हो जाता है)।

टिप्पणी—सतत उपयोगपूर्वक जागृत दगा, गृह्यजीवन के वाग्य कायों का सर्वथा त्याग, आसक्ति, मद, माया, धनदम्प, लाम, तथा बन्धप्रदान का त्याग ही त्याग है और इसी त्यागमय जीवने जीना ही त्यागी जीवनका परम

चेतनवत् सत्यबिन्दु है। इस साधना के मार्गमें विषाका दुरुपयोग तथा बन्ध ससर्ग काटेके समान अहितकर है। उनको निर्मूल कर सत्संग तथा मशरर का सेवन कर सुद्ध साधक सद्गर्तनके लिये सदैव उपमवत् रहे।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'आचारप्रणिधि' नामक आठवा अध्ययन समाप्त हुआ।

विनयसमधि

९

प्रथम उद्देश

—(०)—

विशिष्टनीति या विशिष्ट कर्तव्यका ही दूसरा नाम विनय हैं।

साधक जीवन के दो प्रकार के कर्तव्योंमें सामान्य की अपेक्षा विशिष्ट कर्तव्य की तरफ अधिक लक्ष्य देना चाहिये, क्योंकि सामान्य कर्तव्य गौण हुआ करता है और विशिष्ट कर्तव्य ही मुख्य होता है। मुख्य धर्मोंने पोषण के लिये ही सामान्य धर्मोंकी योजना की जाती है। मुख्य धर्मकी हानि कर सामान्य धर्मकी रक्षा करना निष्प्राण बह की रक्षा करनेके समान व्यर्थ है।

गृहस्थने विशिष्ट कर्तव्य, साधकने विशिष्ट कर्तव्य तथा भिक्षु-भ्रमण के विशिष्ट कर्तव्य ये तीनों ही भिन्न २ होते हैं।

इस अध्ययनमें प्रत्येक श्रेणीके जिज्ञासुओं के जीवनस्पर्शी विषयोंका वर्णन किया गया है। परन्तु उनमें भी गुरुकुल के भ्रमण साधकों के अपने गुरुदेव के प्रति क्या क्या कर्तव्य है इस बात पर विशेष भार दिया गया है।

शास्त्रकारोंने साधकके लिये उपकारक गुरुको परमात्मा के समान बहुत उच्चो उपमा दी हैं। गुरुदेव, साधकने जीवन विकासके रास्ते के जानकार सहचारी हैं और वे उसकी नावने पतवार के समान हैं।

चेतनवन सच्यविन्दु है। हम साधना के मार्गमें विद्याका दुरुपयोग तथा बन्का ससर्ग कटिके समान अहितकर है। उनको निर्मूल कर सत्सग तथा सदाचार का सेवन कर सुच साधक सद्गर्तनके लिये सदैव उद्यमवन रहे।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'आचारप्रणिधि' नामक आठवा अध्यायन समाप्त हुआ।

विनयसमाधि

९

प्रथम उद्देश

—(०)—

विशिष्टनीति या विशिष्ट कर्तव्यका ही दूसरा नाम विनय हैं।

साधक जीवन के दो प्रकार के कर्तव्योंमें सामान्य की अपेक्षा विशिष्ट कर्तव्य की तरफ अधिक लक्ष्य देना चाहिये, क्योंकि सामान्य कर्तव्य गौण हुआ करता है और विशिष्ट कर्तव्य ही मुख्य होता है। मुख्य धर्मोंने पोषण के लिये ही सामान्य धर्मोंकी योजना की जाती है। मुख्य धर्मकी हानि कर सामान्य धर्मकी रक्षा करना निष्प्राण देह की रक्षा करनेके समान व्यर्थ है।

गृहस्थके विशिष्ट कर्तव्य, साधकके विशिष्ट कर्तव्य तथा भिक्षु-श्रमण के विशिष्ट कर्तव्य ये तीनों ही भिन्न २ होते हैं

इस अध्ययनमें प्रत्येक श्रेणीके जिज्ञासुओं के जीवनस्पर्शी विषयोंका वर्णन किया गया है। परन्तु उनमें भी गुरुकुल के श्रमण साधकों के अपने गुरुदेव के प्रति क्या क्या कर्तव्य है इस बात पर विशेष भार दिया गया है।

शास्त्रकारोंने साधकके लिये उपकारक गुरुको परमात्मा के समान बहुत उची उपमा दी है। गुरुदेव, साधकके जीवन विकासके गन्ते के जानकार सहाचारी हैं और वे उसकी नावके पतवार के समान हैं।

इसलिये उनकी शिक्षाको अस्वीकार करना अथवा उसकी अवगणना करना मार्गों आपत्ति तथा पतनको आमनत्र देनेके समान विचारान्वय अयोग्य कार्य है।

गुरुदेव बोले -

[१] जो साधक अभिमानसे, क्रोधसे, मायाचारसे, अथवा प्रमाद से गुरुदेव (साधु समुदाय के आचार्य) के पास विषय (विशिष्ट वस्तु) नहीं करता है वह अहंकार के कारण सचमुच अपने पतनको ही उल्लाता है और जिस तरह वासका फल वायुको ही नाश करना है उसी तरह उसको प्राप्त शक्ति उसी के नाशकी तरफ खींच ले जाती है।

[२] और जो कोई साधक अपने गुरुको भद्र अथवा थोड़ी उमरका जानकर अथवा उनको थोड़ा ज्ञान है ऐसा मानकर उनकी अवगणना करता है, अथवा उनको कटुवचन कहता है वह सचमुच कुमार्गमें जाकर अन्तमें अपने गुरुको भी बदनाम करता है।

[३] बहुत से गुरु (वयोवृद्ध होने पर भी) प्रकृति से ही बुद्धिमें मंद होते हैं। बहुत से वयमें छोटे हो पर भी अभ्यास एवं उद्धिमें बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं। भले ही ये ज्ञानमें आगे पीछे हों किन्तु वे सब साधुजनों के आचारसे भरपूर तथा चारित्रिक गुणोंमें ही सल्लीन रहनेवाले सपत्नी पुरुष हैं। इस लिये उनका अपमान करना ठीक नहीं क्योंकि उनका अपमान अशिक्षी तरह अपने सद्गुणोंको भस्म कर देता है।

टिप्पणी—क्षमा, दया, इत्यादि सद्गुणोंके धारक गुरु स्वयं निंसीका भी अकल्याण करनेकी इच्छा नहीं करते किन्तु ऐसे महापुरुषोंका अपमान करनेसे स्वभावतः उसी अपमान करनेवालेका ही नुकसान होना है क्योंकि चारित्र्य

साधन करने के लिये आवश्यक थकुरा दूर हो जानेसे उसके पतनरी हो अधिक संभावना रहती है।

[४] यदि कोई मूल मनुष्य सापको छोटा जानकर उससे छेदछाड़ करे तो उसका उस सर्पद्वारा अहित ही होगा। इसी तरह जो कोई अज्ञानी अपने आचार्यका अपमान करता है वह अपने अज्ञानसे अपनी जन्ममरणकी परंपराको बढ़ाता है।

[५] क्रुद्ध हुआ दृष्टिबिष सर्प प्राणनाशसे अधिक और क्या मुनसान कर सकेगा! (अर्थात् मृत्युसे अधिक और कुछ नहीं कर सकता) कन्तु जो मूर्ख अपने आचार्यों को अप्रसन्न करता है वह साधक गुरुकी आसातना करनेसे अज्ञानता को प्राप्त होकर मुक्तिमार्ग से बहुत दूर हो जाता है।

टिप्पणी—यह पूर्णोपमाका स्लाक नहीं है इसलिये सापकी पूर्ण उपमा आचार्यों पर प्रक्षिप्त नहीं होती। यह तो एक दृष्टान्त है और दृष्टान्त दार्शनिक के केवल एक अंशका ही साधु होता है। सापरा यह है कि साप अपने बैरीसे बदला लेने की भरमक कोशिश करता है किन्तु आचार्यका तो बैरी हो कार्य नहीं होता, यदि कोई बैरी होगया तो भी ये बदला लेनेकी कल्पना तक भी नहीं करेंगे। किन्तु ऐसा अविवेकी साधक स्वयं अपने ही दागमे दुसरी जाता है, उसमें गुरुका कोई दोष नहीं है। उसके अपमान को दृष्टिबिष सर्पने उपमा दी है। दृष्टिबिष सर्प उसे बहते है कि जिसे देखते हो (बाग्नकी तो बात ही क्या है!) विष चढजाय और मृत्यु हो जाय। गुरुका अपमान साधकके लिये इस विषमे भी अधिक भयकर है क्योंकि वह विष तो एक ही बार मृत्यु लाता है किन्तु गुरुकी अप्रसन्नता तो जन्म-मरण के चक्रोंमें ही घुमाया जाती है क्योंकि ऐसा आदमी मोक्षमार्गसे बहुत दूर हो जाता है।

[६] जो कोई साधक गुरुका अपमान करके आत्मविक्राम साधनेकी इच्छा करता है वह नानो जीनेकी आशासे अस्तिमें प्रवेश करता

है; दृष्टिविष सर्पनो क्रुद्ध करता है अथवा श्रमर होनेकी आशासे विष खाता है!

टिप्पणी—जिस तरह जीनेकी इच्छावाला व्यक्ति उक्त तीनों प्रकारके कार्योंसे दूर रहता है उसी तरह आत्माविकासका इच्छुक साधक गुरुके भ्रमन से दूर रहे।

[७] कदाचित् (विद्या या मग्नयत्न से) अग्नि भी न जलावे, क्रुद्ध दृष्टि विष सर्प न भी काटे, हलाहल विष भी घात न करे किन्तु गुरुका तिरस्कार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है (अर्थात् सगुरुका तिरस्कार करनेवाला साधक समयसे अष्ट हुण बिना नहीं रहता।)

टिप्पणी—गुरुजनोका तिरस्कार मोक्षका प्रतिवधक शत्रु है, इसमें शेष मात्र भी अश्वत्थको स्थान नहीं है। इसलिये आत्मार्थी साधकको अपनी गुरुभा के प्रति सदैव विनीत रहना चाहिये।

[८] यदि कोई मूल अपने माथेसे पर्वतको चुर २ करनेकी इच्छा करे (तो पर्वतके यद्वत् अथवा ही सिर चुर २ कर लेगा) मुक्त सिंहको उसके पास जाके जगाये, भालेकी नोक पर छात मारे (भालेका तो कुछ न बिगड़ेगा, किन्तु पैर के टुकड़े २ हो जायगे) तो जिस प्रकार दुःखी होता है उसी प्रकार गुरुजनो के तिरस्कार करनेवालोंकी दुःखद स्थिति होती है।

[९] मान लिया कि (वासुदेव सरिता पुरुष) अपनी अपरिमित शक्तिसे किसी मस्तक द्वारा पर्वतको चुर २ कर दे, क्रुद्ध सिंह भी कदाचित् भक्षण न करे और भालेकी नोक भी कदाचित् पैरको १ भेदे तो भी गुरुदेवका किया हुआ तिरस्कार अथवा अश्वत्थना साधकके मोक्षमार्गमें बाधा उत्पन्न किये बिना नहीं रहती।

[१०] आचार्यदेवों की अप्रसन्नतासे अज्ञानकी प्राप्ति होती है और उसको मोक्षमार्गमें अन्तराय होता है इसलिये अज्ञात मुसवे इच्छुक साधकको गुरुकृपा सपादन करने में ही लीन रहना चाहिये ।

टिप्पणी—रागद्वेषका संपूर्ण चय होने पर ही संपूर्ण ज्ञान (केवल ज्ञान) पैदा होता है । ऐसी उच्च स्थिति पाने पर भी गुरुकी विनय करनेका विधान कर शास्त्रकारोंने विनयका अपार माहात्म्यका बताया है और विनय ही का अन्तर्विनाम की १०वींका पहिला डब्बा बताया है ।

[११] निम्न प्रकर २ अग्निहोत्री ब्राह्मण भिन्न २ प्रकार के धी, मधु इत्यादि प० यों की आहुतियों तथा वेदमन्त्रों द्वारा अभिषिक्त होमाग्निको नमस्कार करता है उसी तरह अनन्त ज्ञानी और धर्मीष्ठ शिष्य भी अपने गुरुकी विनयपूर्णक भक्ति करे ।

[१२] शिष्यका कर्तव्य है कि जिस गुरुसे वह धर्मशास्त्रके गूढ़ रहस्य सीखा हो उस गुरुकी विनय सदैव करता रहे । उसको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करे । वचनसे उनका मन्कार करे और कार्यसे उनकी सेवा करे । इसी प्रकार मन, वचन और कायसे गुरुकी विनय करता रहे ।

[१३] अधर्म के प्रति लज्जा (अरचिभाव), दया, समय और प्रत्यक्ष ये ४ गुण आत्महितैषी के लिये आत्मविशुद्धिके ही ग्यान हैं (क्योंकि इससे कर्म रूपी मेल दूर होता है) इसलिये 'मेरे उपकारी गुरु सतत जो शिष्या देते हैं वह मेरा हित करनेवाली है इसलिये ऐसे गुरुकी हमेशा सेवा करने रहना मेरा कर्तव्य है' ऐसी भावना उत्तम प्रकारके साधकको हमेशा रहनी चाहिये ।

[१४] जिस प्रकार रात्रीके व्यतीत होने पर प्रकाशमान सूर्य संपूर्ण भारतक्षेत्रमें प्रकाश करता है इसी प्रकार आचार्यदेव अपने ज्ञान, चारित्र्य तथा बुद्धियुक्त उपदेश द्वारा जीवादि पदार्थोंको प्रकाशित करते हैं और वे देवों में इन्द्र के समान साधुओं में शोभित होते हैं।

[१५] जिस प्रकार ज्योत्स्ना (चदनी) से युक्त शरदपक्षमाका चंद्र भी ग्रह, नक्षत्र, तथा तारागणों के परिवारसे युक्त, बादलोंसे रहित नीलाकाशमें अत्यंत मनोहरतासे प्रकाशित होता है उसी तरह गणान्ते धारण करने वाले आचार्य भी सत्यधर्मरूपी निर्मल आकाशमें अपने साधुगणके परिवार सहित शोभित होते हैं।

टिप्पणी—यहां 'गण' शब्दका प्रयोग साधु गणमें महत्ता बनानेके लिये केवल आवाप के लिये प्रयुक्त हुआ है।

[१६] समूहमका इच्छुक और उनके द्वारा अनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) सुखकी प्राप्ति का इच्छुक मित्र, ज्ञान, दर्शन तथा शुद्ध चारित्र्य के महा भण्डारमयरूप शांति, शील तथा बुद्धिसे युक्त समाधिगत आचार्य महर्षियोंको अपनी विनय एवं भक्तिसे प्रसन्न कर लेता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है।

[१७] बुद्धिमान साधक उपर्युक्त सुभाषितोंको सुनकर अप्रमत्त होकर अपने आचार्यदेवकी सेवा करता है और उनके द्वारा सज्जन, सचारित्र इत्यादि अनेक गुणोंकी आराधना कर उत्तम सिद्धगतिको प्राप्त होता है।

टिप्पणी—ब्रह्मचर्य, सत्य, गुणमक्ति, विवेक, मैत्री तथा समभाव ये छ सद्गुण प्रत्येक माहर्षी श्रमणके सहचर हैं क्योंकि चरित्रकी सोढी के यही खडे हैं इस बातका मुक्तिना अभिलाषी साधक कभी न भूले।

ऐसा मैं कहता हूँ

(इस प्रकार सुधर्मस्वामीने जम्बूस्वामीको कहा था) इस प्रकार 'विनय समाधि' नामक अध्ययनका प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ।

दूसरा उद्देशक

जिस तरह वृक्षमें सर्व प्रथम जड़, उसके बाद तना, फिर शाखा प्रतिशाखा, पुष्प, फल तथा रस इस प्रकार क्रमशः वृद्धि होती है उसी तरह अध्यात्म विकासक्रमकी भी क्रमानुसार ऐसी ही श्रेणियाँ हैं।

यदि कोई मूल रहित वृक्ष अथवा नींव सिवायका घर बनाना चाहे तो वह निश्चयसे वैसा वृक्ष उगा नहीं सकता (फलकी तो बात ही क्या है!) अथवा वैसा घर वह बाध नहीं सकता। इसी प्रकार जो कोई साधक विनय रूपी मूलका यथार्थ सेवन किये बिना धमवृक्ष बोता है वह साधक मुक्ति रूपी सफलता कभी नहीं प्राप्त कर सकता।

गुरुदेव बोले —

- [१] जिस प्रकार मूलसे वृक्षका तना, तनेमें से शाखा, शाखामेंसे प्रतिशाखा, शाखा-प्रतिशाखाओं में से पत्ते उत्पन्न होते हैं और बादमें उस वृक्षमें फूल, फल और मीठा रस क्रमशः पैदा होते हैं।
- [२] उसी प्रकार धमरूपी वृक्षका मूल विनय है और उसका अनिम परिणाम (अर्थात् रस) मोक्ष है। उस विनयरूपी मूलद्वारा विनयवान शिष्य इस लोकमें कीर्ति और ज्ञानको प्राप्त होता है और महापुरुषों द्वारा परम प्रशंसा प्राप्त करता है और अन्त में अपना आत्मविकास करते हुए अन्तमें निश्चेयस (परम कल्याण) रूपी मोक्ष को भी प्राप्त होता है।

टिप्पणी—जिम वृत्तका फल मात्र हा वह वृत्त किना महत्तराची हाण, यह वान आसानीसे समझमें आ जाती है। और इसीलिए उस धर्मका वर्णन इस ग्रन्थक पहिले अध्यायमें संक्षेपमें किया है। यहां धर्मका वृत्तकी उम्मा देन ना हेतु यह है कि धर्मकी भूमिकाओं का भी वृत्त जैसा क्रम जाना है। क्रम सिवाय अथवा क्रमके विपरिन्त यदि किमी वस्तुका व्यवहार किया जय तो उससे लाभ हाने के बदले हानि ही होती है क्योंकि वस्तुका एक के बाद दूसरी पर्याय जाना उसका स्वभाव है हम लिये तदनुकूल ही व्यवहार होना चाहिये इस सूत्रम बातना निर्देय करने के लिये ही यह प्छांत दिया है।

यन्तुत जिनना माहात्म्य सद्वर्त्मका है उनना ही माहात्म्य विनयका है। यहां पर विनयका अर्थ—विशिष्ट नीति अर्थात् सम्जनका कर्तव्य है। दया, प्रेम विवेक, समय, परोपकार, परमेवा आदि सब गुण सम्जनके कर्तव्य ही हैं। इन कर्तव्यों को करनेवाला ही विनीत हा सकता है। विनय से ही महापुरुषोंकी कृपा प्राप्त होती है और विश्वमें सुयशकी सुगंध प्रसरती है, इसीसे सचा ज्ञान प्राप्त होता है और तो क्या, आत्मदर्शन होकर साक्षात् मोक्षकी भी प्राप्ति इसीमें होती है।

यह विनय ही सद्वर्त्मरूपी कल्पवृक्षका मूल है, धैर्य उसका कंद है, ज्ञान तना है, शुभभाव—जिसमें हमें पोषण मिलता है, उसकी त्वचा है, पूर्ण भ्नुकण, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एव त्याग वे उसकी शाखाए हैं, उत्तम भावना उसकी प्रतिशाखाए हैं, धर्मध्यान तथा शुद्ध ध्यान उसके पत्र हैं, निर्विकषिता, निर्जालिता तथा क्षमादि गुण उसने पत्ते हैं, वासनादि पापकि छय तथा देहाध्यासके त्यागको उसका पुष्प, माघ फल और मुक्त दशामें प्राप्त निराशय सुखको उसना मधुर रस समझना चाहिये।

[३] जो आत्मा क्रोधी, अज्ञानी (मूर्ख), अहंकारी, सदैव कटुभाषी, मायावी, धूर्त होता है उसे अविनीत समझना चाहिये और वह पानीक प्रचल प्रवाहमें काष्ठकी तरह सदैव इस ससार-प्रवाह में तैरता रहता है।

टिप्पणी—काय, मूर्खता, अभिमान, बुबुधन, माया, तथा शठता आदि सब सज्जनता के शत्रु हैं। ये दुर्गुण सब विनयभावको उत्पन्न ही नहीं होने देते और इसलिये वैसा जीवात्मा लोक तथा परलोक में प्रवाहमें पड़े हुए काष्ठकी तरह पराधीन बनकर दुःख, खेद, क्रेश, शोक, वैर, विरोधमें ही पड़ा रहता रहता है। उसे कभी भी शांतिका श्वास लेनका अवकाश ही नहीं मिलता।

[४] कोई उपकारी महापुरुष जब सुन्दर शिक्षा देकर उसको विनय-मार्ग पर लानेकी प्रेरणा करते हैं तब मूर्ख मनुष्य उनपर उल्टा क्रोध कर उस शिक्षाका तिरस्कार करता है। उसका यह कार्य वस्तुतः स्वयं धाती हुई स्वर्गीय लक्ष्मीको लकड़ीसे रोकने जैसा है।

[५] उदाहरणके लिये, वे हाथी और घोड़े जो (अपनी अवनीतताके कारण) प्रधान सेनापतिकी आज्ञाके अधीन नहीं हुए वे (फौज में भर्ती न होकर) केवल योद्धा होनेके काममें लगाये जाकर दुःख भोगते हुए दिखाई देते हैं।

[६] और उसी सेनापतिकी आज्ञा के अधीन रहनेवाले हाथी और घोड़े महा घरा पर्व समुद्रिकी प्राप्त होकर अत्यन्त दुर्लभ सुखोंको भोगते हुए देखे जाते हैं।

टिप्पणी—फौजमें बड़ी हाथी, घोड़े लिये जाते हैं जो फौजी कामोंकी जानते हैं और सेनापतिकी आज्ञानुसार युद्ध सबधी सभी क्रियाएँ करते हैं। ऐसे घोड़ों तथा हाथियोंका अत्यधिक लातनपातन किया जाता है और उन्हें उत्तमसे उत्तम सुराह तथा भक्षण दिया जाता है। दराहरा आदि सौदर्यके अनुसार पर उन्हें सुवर्ण तथा चांदीके गहनोंमें सज्जाया जाता है तथा उनका रोशनी भूले दानी जाती है। उनकी सेवामें अनेक चाकर लगे रहते हैं। किन्तु जो हाथी घोड़े अपनी उद्वेगके कारण फौजी निपनों का नहीं सोच पाते

उनको द्वाारात बोनम होते २ कष्ट भोगते हुए हम सब देखते हैं, फिर भी उनका कुछ भी कष्ट नहीं होता। उन पर तो काम करते हुए भी हय ही पड़ते हैं। अविनीत तथा विनीत होनेके फलका यह ध्यत बहुत उत्तम है। इसी तरह विनीत आत्मा तथा अविनीत आत्माके विषयमें भी समझना चाहिये।

[७५८] ऊपर के दृष्टान्त के अनुसार, इस ससारमें भी जो नरनारी अधिनयसे रहते हैं उनपर खूब ही मार पड़नेसे उनमें से बहुतों की तो इन्द्रिया भग हो जाती हैं अथवा सन्नाके लिये घायल (विकलांग) हो जाते हैं।

[१] परन्तु जो नरनारी विनय की आराधना करते हैं वे इस लोकमें महा यशस्वी होकर महा संपत्तिमें प्राप्त करते हैं और तरह २ के सुख भोगते हुए दिखाई देते हैं।

[१०] (देवयोनिमें भी अविनीत जीवोंकी क्या गति होनी है उसे बताते हैं) अविनीत जीव देव, यक्ष, भुवनवासी देव होते पर भी अधिनयता के कारण ऊँची पदवी न पाकर उन्हें केवल बड़े देवोंकी नौकरी ही करनी पड़ती है और इससे वे दुःखी होते जाते हैं।

[११] किन्तु जो जीव सुविनीत होते हैं वे देव, यक्ष, भुवनवासी देव होकर उनमें भी महा यशस्वी तथा महा संपत्तिवान् देव होते हैं और अतीविक सुख भोगते हैं।

टिप्पणी—सुख और दुःखका अनुभव आत्मविशुद्धि पर निर्भर है और आत्मविशुद्धिका आधार सद्धर्मकी आराधना पर है। बाह्य संपत्तिकी प्राप्ति स्पष्ट ही पूर्व शुभ कर्मके उदयसे हो किन्तु उससे मिलनेवाला सुख या दुःख तो आत्मशुद्धि अथवा आत्माकी मलिनता पर ही निर्भर है इस लिये आत्मशुद्धि करना यह जीवनका मुख्य ध्येय है। ऐसा महापुरुषोंने कहा है। बहुतोंने धनी मनुष्य भी सत्सारमें घोर कष्ट और अपमान भोगते हुए देखे जाते हैं और कोई

२ निर्धन होने पर भी सुवी एवं सम्मानित दिखाई देते हैं। इसमें उनकी भावगुणोंकी हीनाधिकता ही कारण है।

[१२] जो साधक अपने गुरु तथा विद्यागुरुकी सेवा करते हैं और उनकी आज्ञानुसार आचरण करते हैं उमरा ज्ञान, प्रतिदिन पानी से सींचे हुए पौधेकी तरह, हमेशा बढ़ता जाता है।

टिप्पणी—सत्पुरुषोंकी प्रत्येक क्रियामें सद्बोधका भंडार भरा रहता है। हमके भासपासका वातावरण ही इतना पवित्र होता है कि जिससे एवं अन्य साधक साधक जीवनकी अगम्य गुणियोंको सहज ही में सुनना लेता है।

[१३X१४] (गुरुकी विनयकी क्या आवश्यकता है?) गृहस्थ लोग अपनी आजीविका के लिये अथवा दूसरों (रिश्तेदारों आदि) के भरणपोषणके लिये केवल लौकिक सुखोपभोगके लिये कलावे आचार्यों से उस कलाको सीखने हैं और फिर उनके पास अनेक राजपुत्र, श्रीमंतों के पुत्र आदि बहुतसे लड़के उस विद्याको सीखने के लिये आकर वध, धन, भार, तथा अन्य दारुण कष्ट सहते हैं।

:[१५X१६] ऐसी केवल याह्य जीवनके भरणपोषणकी शिक्षाके लिये भी उक्त राजकुमार तथा श्रीमंतों के पुत्र उपर्युक्त प्रकार के कष्ट सहन करते हैं तथा उन कलाचार्योंकी सेवा करते हैं, और प्रसन्नतापूर्वक उसके आजाधीन रहते हैं तो फिर जो मोक्षका परम पिपासु मुमुक्षु साधक है वह सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये क्या क्या न करेगा? इसीलिये महापुराणोंने कहा है कि उपकारी गुरु जो कुछ भी हितकारी धन वहें उसका मित्र कभी भी उत्तापन न करे।

टिप्पणी—जैन दर्शनमें गुरुभक्तता बहुत ही अधिक महत्त्व रखता है यहां तक कि गुरुभक्तता पालनमें ही सब धर्म ब्रह्म दिशा है। साथ ही साथ

इस वान पर भी बड़ा ही जोर दिया है कि गुरु भी आदर्श गुरु होना चाहिये निःस्वार्थता, शुद्ध चारित्र और परमार्थउद्धि ये गुरुके विशिष्ट गुण हैं।

[१७] (गुरुकी अधिक विनय कैसे की जाय) साधक भिक्षु अपनी शय्या, आसन, पत्र स्थान गुरुकी अपेक्षा नीचा रखे। चलते समय भी वह गुरुके आगे आगे न चले और नीचे मुकन्द गुरुदेवके पदकमलों को धृष्ट करे तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करे।

[१८] यदि कदाचित् अपना शरीर अथवा वस्त्र आदि गुरुजीके शरीरसे छू जाय तो उसी समय साधु 'मुझसे यह अपराध हुआ, क्षमा प्रार्थना कीजिये, अब ऐसी भूल न होगी, इस प्रकार बोले और बादमें ऐसा ही आचरण करे।

[१९] जिस तरह गरियार बैल चाबुक पहने पर ही रथको सींचता है उसी तरह जो दुष्टउद्धि अविनीत शिष्य होता है वह गुरुके बारबार कहने पर ही उनकी आज्ञाका पालन करता है।

[२०X२१] किन्तु धीरे साधुको तो, गुरु चाहे एक बार कहें या अनेक बार, परन्तु उसी समय अपनी शय्या या आसन पर बैठे २ प्रत्युत्तर न देना चाहिये और उसी समय खड़े होकर अत्यन्त नम्रताके साथ उसका उत्तर देना चाहिये और वह बुद्धिमान शिष्य अपनी तर्कशक्तिसे द्रव्य, सेन, काल तथा भावसे गुरुजीके अभिप्राय तथा सेवाके उपचारोंको जान कर उन २ उपायों को तत्क्षण ही समयानुसार करनेमें लग जाय।

टिप्पणी—इस गाथामें विवेक तथा व्यवस्था करने का विधान करते प्रकारान्तरे विषयमें अधश्रद्धा एवं अविवेक को बिलुप्त रखा नहीं है इस बातका निर्देश किया है।

[२२] अविनीत के सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और विनीत को सद्गुणोंकी प्राप्ति होती है ये दो बातें नियम मनुष्यने जान लीं वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेका अधिकारी है।

[२३] जो साधक सयमी बनकर भी बहुत क्रोधी, अपने स्वार्थ एवं सुखका धातुर, चुगलखोर, तावेदार अधर्मी, अविनयी, मूर्ख, पेद्दा, केवल नाम मात्रका साधु होता है यह मोक्षका कभी भी अधिकारी नहीं हो सकता।

[२४] किन्तु जो गुरुजनों के आज्ञाधीन, धर्म तथा ज्ञानके असली रहस्य के जानकार और विनयपालन में पंडित होते हैं वे इस दुस्तर ससारसागरको सरलतासे पारकर—समस्त कर्मोंका क्षय करके अन्तमें मोक्ष शक्तिको प्राप्त होते हैं, प्राप्त होगे और प्राप्त हुए हैं।

टिप्पणी—क्रोध, स्वच्छद, माया, राग, और मदाधना ये पांच दुर्गुण विनयके कट्टर शत्रु हैं। इनको त्याग कर तथा उपर्युक्त सद्गुणोंकी अराधना कर साधक भवसागरके प्रवाहमें न बहते हुए अपनी ली हुई प्रतिज्ञा पर रूढ़ रहे।

ऐसा मैं कहता हूँ —

इस प्रकार 'विनय समाधि' नामक अध्ययनका दूसरा उद्देश्यक समाप्त हुआ।

तीसरा उद्देशक

जो पूज्यता सद्गुणों के बिना ही प्राप्त हो जाती है उससे अपना और दूसरों दोनोंका ही अनिष्ट होता है, उसने उन दोनोंका विनाश कर जता है और अन्तमें दोनोंको पश्चात्ताप करना पड़ता है।

ऐसी पूज्यताका प्रभाव यहीं तक रहता है जहां तक कि प्रभा

जड़, मूर्त, तथा अदूरदर्शी बनी रहती है किन्तु प्रजामें ज्ञान गुण प्रादुर्भूतता तथा विवेकबुद्धि आते ही उस पूज्यताका रंग उड़ जाता है और वह पामरता के रूपमें पलट जाती है। इस लिये महर्षियोंने ऐसी क्षणिक पूज्यता को प्राप्त करनेका लेशमात्र भी निर्देश नहीं किया।

इस उद्देशकमें जिन गुणों से पूज्यता प्राप्त होती है उनका वर्णन किया है।

गुरुदेव घोले —

- [१] जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्निकी सुधूपा करने में निरन्तर सावधान रहता है उन्हीं प्रकार शिष्यको अपने गुरुकी सेवा करने में सावधान रहना चाहिये क्योंकि आचार्यकी दृष्टि और इशारों से ही उनके मनोभावको जानकर जो शिष्य उनकी इच्छाओंकी पूर्ति करता है वही पूजनीय होता है।
- [२] जो शिष्य सदाचार की आराधनाके लिये विनय करता है, उनकी सेवा करते हुए गुरु आज्ञा सुनते ही उसका पालन करता है और गुरुकी किंचिन्मात्र भी अवगणना नहीं करता, वही साधक पूजनीय होता है।
- [३] जो साधक अपनेसे उमरमें छोटे किन्तु ज्ञान अथवा सयममें बृद्ध की विनय करता है गुणीजनोंके सामने उग्रभावसे रहता है तथा सदैव सत्यवादी, विनयी एवं गुरुका आज्ञापालक होता है वही पूजनीय होता है।
- [४] जो सिद्ध समयमात्रके निर्वाह के लिये हमेशा सामुदायिक, विशुद्ध, तथा अज्ञात घरोंमें गोचरी करता है और आहार न मिलने पर खेद तथा मिलने पर चढ़ाई नहीं करता है वही पूजनीय होता है।
- [५] सयारा, शय्यास्थान, आसन तथा आहारपानी सुन्दर अथवा बहुत अधिक प्रमाणमें मिलने पर भी जो थोड़ेकी ही दृष्टि रखता है

और उसमें भी केवल आवश्यकतानुसार ही ग्रहण करके सन्तुष्ट रहता है और यदि कदाचित् कुछ न मिले तो भी जो पूर्ण सन्तुष्ट ही बना रहता है वही पूजनीय होता है।

[६] किसी उदार गृहस्थसे धन आदिकी प्राप्तिकी आशासे लोहेकी कीलोंपर चलना अथवा सो जाना सरल है किन्तु कानोंमें बाणों की तरह लगनेवाले कठोर वचन रूपी काटोंको बिना किसी स्वार्थ के सहन करना अतिशय अशक्य है। फिरभी उनको जो कोई सह लेता है वही वस्तुतः पूजनीय है।

[७] (कठोर वाणी लोहेके बाणोंसे भी अधिक दुःखद होनी है) लोहे के काटे तो मुहूत (दो घड़ी) भर ही दुःख देते हैं और उन्हें आसानीसे शरीरमें से निकाल कर फेंका भी जा सकता है किन्तु कठोर वचनों के प्रहार हृदयके इतने आरपार हो जाते हैं कि उनको निकाल लेना आसान काम नहीं है और ये इतने गाढ़ चैर बाधनेवाले होते हैं कि उनसे अनेक अत्याचार और दुष्कर्म हो जाते हैं निनका भयकर परिणाम अनेक जन्मों तक नीची गतिमें उत्पन्न हो २ कर भोगना पड़ता है।

टिप्पणी—अनुभवो पुरुषोंका यह वैसा अनुभवामृत है। एक कठार वचन के परिणाममें करोड़ों आदमियोंका सहार होता है। एक कठार वचनका ही यह परिणाम है कि इस पृथ्वीपर सूतकी नदियां बहने लगनी हैं और धनकर्म सब तकमें रख दिये जाते हैं। एक कठार वचनका ही यह परिणाम है कि पवित्रता, वैभव, और उन्नतिके शिखर पर पहुँची हुई व्यक्तिवांसा पता हो जाता है। महाभारत आदि गद्य इसी बतते तो साक्षी है। आज भी कठार वचन के दुष्परिणाम किमीने दिये नहीं हैं इसीलिये वचनशुद्धि पर इतना अधिक जोर दाला गया है।

[८] कठोर वचनके प्रहार बानमें पड़ते ही चित्तमें एक ऐसा विचित्र प्रहारका चिह्न (जिसे वैमनस्य कहते हैं) उत्पन्न कर देते हैं परन्तु

उन कठोर वचनोंको भी मोक्षमार्गोंका जो शूरवीर तथा निराश्रय पथिक सहिष्णुताको अपना धर्म मानकर त्रेमपूर्वक सहन कर लेता है वही वस्तुतः पूजनीय है।

टिप्पणी—छमा वीर पुरुषका भूषण है। जिसमें शक्ति होती है वही सहन कर सकता है। कायर कदाचिद् कठोर वचनको कागसे सहन कर लेगा किन्तु उसका मन तो कुदृता ही रहेगा। आज भी अपने रिर पर लगी नून बारका बार मड़नेवाले और मैदाने जगमें बढ़ कर शाय बतानेवाले हजारों लाखों ही शूरवीर मिल जायेंगे, उपाय किये बिना ही आपत्तियाँ का मूह करने वाले साधक भी सैकड़ों मिल जायेंगे किन्तु बिना कारण कठोर शब्दोंकी बर्बाद तो काँ बिरला वीर ही सह सकता है।

[१] जो साधु किसी भी मनुष्य की पीठ पीछे निंदा नहीं करता सामने घेर विरोधमें घढ़ानेवाली भाषा नहीं बोलता और जो निश्चयामक तथा अप्रिय भाषा नहीं बोलता वही वस्तुतः पूजनीय है।

टिप्पणी—निंदाके समान एक भी विष नहीं है। जिस मनुष्यकी निंदा की जाती है वह कदाचिद् दुःखित भी हो तो उसके दोषोंको प्रकट करने के घटने के बदले चट्टे बदते ही जाते हैं और निन्दक स्वयं वैसा ही दुःख बनने लगता है इस तरह सुननेवाला, सुनानेवाला और सुद निदिन ये तीनों ही बिषाक वातावरण पैदा करते हैं। इसीलिये इस दुर्गुणको शास्त्रमें लाज्य कहा है।

[१०] जो साधक अलोलुपी, अक्रौतुकी (जादूगरी आदिसे रहित) मग्न, जग्न, इन्द्रजाल आदि नहीं करनेवाला, निष्कपट, निरद्वय, दैन्य-भावसे रहित, जो स्वयमेव अपनी प्रशंसा नहीं करता और न दूसरोंसे अपनी सुशामकी इच्छा ही करता है वही वस्तुतः पूज्य है।

[११] “हे आत्मन्! साधुत्व एव असाधुत्वकी सर्वोत्तरी गुण एव अवगुण है (अर्थात् गुणोंसे साधुत्व तथा अवगुणोंसे असाधुत्व

होता है) इसलिये तू साधुगुणोंको ग्रहण कर और अमाधुगुणों (अगुणों) को छोड़ दे। इस तरह अपनी ही आत्मा द्वारा अपनी आत्माको समझकर जो राग द्वेष के निमित्तोंमें सम्मग्न धारण कर सकता है वही वस्तुतः पूजनीय है।

टिप्पणी-सद्गुणों को साधनामें ही साधुता है अन्यविहोमें नहीं ऐसी किञ्च रणा जिस साधुमें निरन्तर हुआ करती है वही साधुत्वकी आराधना कर अपने दोषोंको दूर कर सकता है।

[१२] अपनेसे बड़ा हो या छोटा हो स्त्री हो या पुरुष, साधक ० या गृहस्थ, जो किसीकी भी निंदा या तिरस्कार नहीं करता तथा अहंकार एवं क्रोधको छोड़ देता है वही सचमुच पूजनीय है।

[१३] गृहस्थ जिस तरह अपनी कन्या के लिये योग्य घर देखकर उसे विवाह देता है उसी तरह शिष्यों द्वारा पूजित गुरुदेव भी यत्न-पूर्वक ज्ञानादि सद्गुणोंकी प्राप्ति करा कर साधकको उच्च श्रेणीमें रख देते हैं। ऐसे उपकारी एवं सम्मान्य महापुरुषोंकी जो जितेन्द्रिय, सत्यप्रेमी, तपस्वी साधक पूजा करता है वही वस्तुतः पूजनीय है।

[१४] सद्गुणोंके सागरके समान उन उपकारी गुरुओंके सुभाषितोंको सुनकर जो बुद्धिमत् मुनि पांच महाव्रत और तीन गुणियोंसे युक्त होकर चारों कपायोंको क्रमशः छोड़ता जाता है वही वस्तुतः पूजनीय है।

टिप्पणी-भर्त्सना, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अरिप्रहारा संपूर्ण पक्कन करना ये पांच महाव्रत हैं।

[१५] इस प्रकार यहाँ मतत गुरुगणकी सेवा करके जैसा दखनका रहस्य जाननेमें निपुण एवं ज्ञानकुशल विनीत मिष्ठ अपने पूर्व मरिब कर्मफलको दूर कर अनुपम प्रकाशमान मोक्षगतिको प्राप्त होता है।

टिप्पणी-लभ या हानिमें, निद्रा या स्तुतिमें समता, सत्त्वोप, विवेकिप्रताप
इत्यादि साधुगुणोंका स्वीकार तथा गीनवृत्ति, निद्रा तथा निरस्कार जैसे दुष्टगुणोंका
त्याग ये सब बातें पूज्यता पैदा करनेवाली हैं।

श्रमण पूज्यताको कभी नहीं चाहता फिर भी गुणकी सुवास पूज्यतापो
खय सींचती है। ऐसा साधक श्रमण शीघ्र ही अपने साधको सिद्ध करने
निर्वाणने अपरिमित आनन्दको भोगता है।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'विनय समाधि' नामक अध्ययनका तीसरा उद्देशक
समाप्त हुआ।

चौथा उद्देशक

अध्यात्म शांतिके अनुभवको समाधि कहते हैं। अध्यात्म शांतिने
पिपासु साधक जिस समाधिकी सिद्धि चाहते हैं उसके ४ साधनों का
वर्णन इस उद्देशकमें किया है। उन साधनोंका जो साधक सावधानीम
उपयोग करता है और उसमें लगनेवाले दोषोंको मत्नीभाति जानकर
उन्हें दूर करनेकी कोशिश करता है वे ही साधक अध्यात्म शांतिने
मार्गमें आगे बढ़ते हैं और जो कोई इनका दुरुपयोग करता है वह
स्वयं गिर पड़ता है और साथ ही साथ प्राप्त साधनोंको भी गुना
बैठता है।

गुरुदेव बोले -

सुधर्मम्यामीने अपने शिष्य जगूस्वामी को उद्देश करके इस
प्रकार कहा था है 'आयुष्मन्' भगवान महाराजीने इस प्रकार कहा था

बह मैंने सुना है। उन स्थविर (ग्रौढ़ अनुभवी) भगवानने विनय समाधिके ४ स्थान बताये हैं।

शिष्य - भगवन्! उन स्थविर भगवानने किन चार स्थानोंका वर्णन किया है?

गुरु - उन स्थविर भगवानने विनय समाधिके इन ४ स्थानोंका वर्णन किया है (१) विनय समाधि, (२) श्रुतसमाधि, (३) तप-समाधि और (४) आचार समाधि।

[१] जो नितेन्द्रिय सयमी हमेशा अपनी आत्माको विनय समाधि, श्रुतसमाधि, तपसमाधि और आचार समाधिमें लगाये रहता है वही सच्चा पंडित है।

उस विनय समाधिके भी ये चार भेद हैं (१) जिस गुरुसे विद्या सीखी हो उस गुरु को परम उपकारी जानकर उनकी सदा सेवा करना, (२) उनके निकट रहकर उनकी परिचर्या अथवा (विनय) करना, (३) गुरुकी आज्ञाका अक्षरशः पालन करना, और (४) विनयी होने पर भी अहंकारी न बनना इन सत्रों से अंतिम चौथा भेद बहुत ही मुख्य है। उसके लिये अगले सूत्रमें कहते हैं -

[२] मोक्षार्थी साधक हितशिष्याकी सदैव इच्छा करे, उपकारी गुरुकी सेवा करे, गुरुके समीप रहकर उनकी आज्ञाओंका यथार्थ रीतिसे पालन करे, और विनयी होनेवा अभिमान न करे वही साधक विनय समाधिका सच्चा आराधक है।

गुरुदेव बोले —

आयुष्मन्! श्रुत समाधिके भी चार भेद हैं जिनको मैंने इस प्रकार सुना है (१) 'अभ्यास करने से ही मुझे सूत्रसिद्धांत का पक्का

ज्ञान होगा'—ऐसा मानकर अभ्यास करे । (२) 'अभ्यास करनेसे मेरे चित्त की एकाग्रता बढ़े'—ऐसा विश्वास रखकर अभ्यास करे । (३) 'मैं अपनी आत्माको अपने धर्ममें पूर्ण रूपसे स्थिर करूँगा'—ऐसा निश्चय करके अभ्यास करे, तथा (४) 'यदि मैं धर्ममें बराबर स्थिर होऊँगा तो दूसरों को भी धर्ममें स्थापित कर सकूँगा'—ऐसी मान्यता रखकर अभ्यास करे । इस प्रकार ४ पद हुए । इनमें से अंतिम चौथा पद विशेष उल्लेख्य है । तत्सवधी श्लोक आगे कहते हैं—

[३] श्रुतसमाधिमें रक्त हुआ साधक सूत्रों को पढ़कर ज्ञानकी, एकाग्र चित्त की, धर्मस्थिरताकी तथा दूसरों को धर्म में स्थिर करनेकी शक्ति प्राप्त करता है इसलिये साधक को श्रुतसमाधिमें सज्ज होना चाहिये ।

[४] तप समाधिमें हमेशा लगा हुआ साधक भिन्न भिन्न प्रकारके सद्गुण के भण्डार रूपी तपश्चर्या में सदैव लगा रह और किसी भी प्रकारकी आशा रखे बिना वह बेचल कमों की निर्जरा करने की ही इच्छा करे । ऐसा ही साधु पूर्व संचित कमों का क्षय करता है ।

टिप्पणी—सर्व द्वाविष्यापी यरा वा 'कीर्ति', अमुक एक दिशा व्यापी यरा को 'वर्ण' केवल एक ग्राम में व्याप्त यरा का 'शब्द' और केवल कुल में ही फैले हुए मर्यादित यराको 'लोक' कहते हैं ।

आचार समाधि भी चार प्रकार की होती है । वे भेद इस प्रकार हैं—(१) कोई भी साधक ऐहिक स्वार्थ के लिये साधु आचारों का सेवन न करे, (२) पारलौकिक स्वार्थके लिये भी साधु आचारों को न लेवे । (३) कीर्ति, वर्ण, शब्द या लोक के लिये साधु आचारों को न पावे । (४) निर्जरा के सिवाय अन्य किसी हेतु से साधु

आचारों को न पाले । इनमें से अंतिम चौथा पद महत्त्व है और उसे लक्ष्यमें रखना चाहिये । तत्सबही श्लोक इस प्रकार है —

[४] जो साधु, दमितेन्द्रिय होकर आचार से आत्मसमाधि का अनुभव करता है, जिनेश्वर भगवान के वचनों में तल्लीन होकर वाद-विवादोंसे विरक्त होता है और संपूर्ण सायक भावको प्राप्त होता है, वह आत्ममुक्ति के निकट पहुँच जाता है—

[५] वह साधु चार प्रकार की आत्मसमाधि की आराधना कर विशुद्ध बन जाता है तथा चित्त की सुसमाधि को साधकर अंतमें परम हितकारी तथा एकांत सुखकारी अपने कल्याणस्थान (मोक्ष) को भी स्वयमेव प्राप्त करलेता है ।

[७] इससे वह जन्म-मरण के चक्र से तथा सासारिक बंधनोंसे सर्वथा मुक्त होकर शाश्वत (अविनाशी) सिद्ध पदवी को प्राप्त होता है अथवा यदि थोड़े कर्म बाकी बच गये हों तो महान् ऋद्धिशाली उत्तम कोटि का देव होता है ।

टिप्पणी—जिस तपमें भौतिक वासना को गंध नहीं, जिस तपमें कीर्ति अथवा प्रशंसा की इच्छा नहीं, मात्र कर्मफल से रहित होने की ही भावना है वही तप आदर्श है और जिस आचारमें आत्मदमन, मौन तथा समाधिका समावेश है वही सच्चा तप है । जिस विनयमें नम्रता, सरलता, एव सेवामात्र है वही सच्ची विनय है और जिस ज्ञानसे एकाग्रता तथा समभाव की वृद्धि होती है वही सच्चा ज्ञान है ।

ऐसा मैं कहता हूँ —

इस प्रकार 'विनयसमाधि' नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ ।

भिक्षु नाम

—(०)—

आदर्श साधु

१०

वैराग्यके उद्रेक से जब हृदय सुगन्धित हो जाता है तभी उसमें त्याग के लिये प्रेमभाव पैदा होता है, तभी उसे त्यागकी लौ लगती है और वह मुमुक्षु किसी गुरुदेव को दूटकर त्यागमार्ग की विशाल घाटिकामें विहार करने लगता है और तभी वह आसक्ति तथा स्वच्छ-दता के त्याग का निश्चय करने, प्रतिश पृथक् अति कठिन गीत नियमों का स्वीकार करता है।

साधुजीवन के लिए ऐसी तीव्र प्रतिश लेनेवाले त्यागी की आध्यात्मिक, धार्मिक, तथा सामाजिक दृष्टि बिदुओं से क्या २ और कितनी जवानदारी है उसका इस अध्यायन में वर्णन किया है।

गुरुदेव बोले -

- [१] (बुद्धिमान पुरुषों के उपदेशसे अथवा अन्य किसी निमित्तसे) गृहस्थाश्रम को छोड़कर त्यागी बना हुआ जो भिक्षु सदैव अपनी महापुरुषों के वचनों में लीन रहता है, उनकी आज्ञानुसार ही आचरण करता है, निरय वित्तसमाधि लगाता है, त्रिपों के मोहजाल में नहीं फँसता और ब्रह्म किये हुए भोगोंको फिर भोगनेकी इच्छा नहीं करता वही आदर्श भिक्षु है।

[२] जो पृथ्वी को स्वय नहीं खोदता, दूसरों से नहीं खुदवाता और खोदनेवाले की अनुमोदना भी नहीं करता, जो स्वय सचित्त पाणी नहीं पीता, न दूसरों को पिलाता है और पीनेवालों की अनुमोदना भी नहीं करता, जो तीक्ष्ण अन्न रूपी अग्नि को स्वय नहीं जलाता, न दूसरों से जलवाता है और जलानेवाले की अनुमोदना भी नहीं करता, वही आदर्श भिद्रु है।

टिप्पणी—यह किमी का यह शक्त हो सकती है कि ऐसा क्यों कहा है? उसका समाधान यह है कि नैन दरानमें आध्यात्मिक प्रकाशकी दो श्रिया बताई है (१) गृहस्थ मयम माग, और (२) साधु सयम माग। गृहस्थ सयमी को गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी सयमकापालन करना होता है किन्तु उसके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और त्याग प्रमाणमें मर्यादित होते हैं और वे 'अणुव्रत' कहलाते हैं। किन्तु त्यागी को तो उक्त पाँच व्रतों को पूर्ण रीति से पालना पड़ता है इसलिये उसके व्रतों को 'महाव्रत' कहते हैं।

उपरकी गाथा में त्यागी के त्याग का प्रकार बताया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति ये सब सजीव हैं यद्यपि उनके जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे हमारी चमचछुओं द्वारा दिखाई नहीं देते। किन्तु वे हैं अवश्य। उनकी सपूर्ण अहिंसा गृहस्थ जीवन में साध्य (सम्भव) नहीं है इसीलिये गृहस्थ मयममार्ग में स्थूल मर्यादा का विधान किया गया है। त्यागी जीवन में ऐसी अहिंसा सहन साध्य है इसलिये उसके लिये ऐसी सूक्ष्म हिंसा को भी त्याज्य बताया है।

[३] जो पत्ता आदि साधनों से स्वय हवा नहीं करता और वृमरों से नहीं कराता, वनस्पति को स्वय नहीं तोड़ता और न दूसरों से तुड़वाता ही है मार्गमें सचित्त पीन पड़े हों तो जो

उनको बचाकर चलना है और अचित्त भिक्षा को ही ग्रहण करता है ऐसा साधु ही आदर्श साधु है।

- [४] जो अपने निमित्त बनाई हुई भिक्षा को नहीं लेता, जे स्वयं भोजन नहीं बनाता और न दूसरों से बनाता ही है वही आदर्श भिक्षु है क्योंकि भोजन पकाने से गृथी, घास, काष्ठ, और उसके आश्रयमें रहनेवाले इतर प्राणियों की हिंसा होती है इसलिये भिक्षु ऐसी हिंसाजनक प्रवृत्ति नहीं करता है।

टिप्पणी—यहां किसी को यह सचा हो सकती है कि साधु जीवनमें भोजन की जरूरत तो होती ही है तो यदि मुनि न पकायेगा तो काई दूसरा अवसर ही उसके लिये पकायेगा और उस दानमें उस आदर्श का उत्सर्ग समय बर्बाद होगा इतना नहीं उसे व्यर्थ ही काष्ठ तथा मुनि के भोजन का सर्व सहना पड़ेगा और साधु महाराज के निमित्त से वह अपने अधिक आराम का पापभागी भी होगा। अपने स्वाथ के लिये किसी दूसरे को इतनी उपाधिमें डालना हममें विश्वोपकारक भगवान् महावीर की अहिंसा का पालन नहीं हुआ ?

हमका समाधान यह है कि साधु जीवन नि स्वार्थी, नि सृष्टी का स्वतंत्र जीवन होता है। नि स्वार्थी, नि सृष्टता और रजस्रता ये सब इतने उत्तम गुण हैं कि वे स्वयं अपने पैरोंपर खड़े हो सकते हैं इतनाही नहीं किन्तु वे दूसरों का बाम भी सहन कर सकते हैं। जो वस्तु हाड़ी होती है वह स्वयं पानी के ऊपर रहती है, यही नहीं उसपर बैठनेवाले कोनी पानी में डूबने लगी देती। ठीक इसी तरह जहाँ साधु जीवा होता है वहाँ शान्ति रहती है। जगत् के यावन्मात्र प्राणी शान्ति के इच्छुक होने के कारण स्वयं उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। त्याग के प्रति इस आकर्षण को ही दूसरे शब्दों में 'मति तरंग' कहते हैं। यह मज्जितत्व मात्र हममें रहती हुई अहिंसा को बाहर खींच लाता है।

जगत के पदार्थों का जो जीव जितना उपभोग करता है उससे अधिक अधिक प्राप्त करने की सतत स्वाधृत्ति (तृष्णा) उसके हृदय के अन्तर्गत में द्विपी रहती है। यह मनुष्य मात्रवा स्वभाव है कि वह अपनी संपत्ति अथवा वैभव पर मनुष्ट नहीं होता। वह सदैव उसमें अधिक के लिये प्रयत्न करते रहना चाहता है। कहा भी गया है कि "तृष्णा का अन्त नहीं है"। वही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक पदार्थों का अपने अधिकार में लिये बैठा है और जो कुछ उसके पास है उससे भी कई गुना अधिक वह अपने पाल रखना चाहता है, किन्तु जब उसमें अर्पणता भाव प्रकट होता है तब सर्व प्रथम उसकी तृष्णा बढ़नी बंध जाती है और वह दान बिना परोपकार के रूपमें प्रकट होती है। इसी तरह की वृत्तियों के प्रभावसे इस जगत में साधनहीन तथा अशक्त जीवों का निर्वाह होता रहता है। इतना विवेचन करने का तात्पर्य इतना ही है कि गृहस्थ साधु को जो दान करता है वह अपनी उपकार भावना से ही करता है।

परन्तु इस दानवृत्ति अथवा परोपकार वृत्तिका यदि आदर्श भिन्नु लाभ लें तो दूसरे अशक्त जीवों का मिलनेवाले भागमें कमी पड़े बिना न रहे। इसलिये वह तो वही भिक्षा लेता है जो गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं को ष्टाकर प्राणी के बचे हुए भाग साधुको देता है, और इसलिये साधु की ऐसी भिक्षा का 'मधुवरी' की उपमा दी है और ऐसी भिक्षा ही साधु तथा गृहस्थ दोनों के लिये उपकारी भी है।

इस प्रकार इस निमित्तमें गृहस्थोंमें भी सयमवृत्ति का आविर्भाव होता रहता है।

जैनदर्शन में दान अथवा परोपकार की अपेक्षा सयम को उच्चकोटि का स्थान दिया है क्योंकि दाता अपने उपभोग की पण्य सामग्री लेकर उसमें बची हुई संपत्तिमें से ही दान करता है। पराजगर में अन्तर्गत में भी प्रत्येक प्रकार की भावना द्विपी हुई है जब कि सयम में तो स्वाधृत्ति का नाम तक भी

नहीं है और तो क्या समयी प्राप्त माथनों की भी स्वयं नृपवत् छान देता है। इसी के कारण वह अपने समय द्वारा विश्वके अनेक प्राणियोंका अज्ञो-
र्वाद शुभ रीति से प्राप्त करता रहता है। इस परसे आमातीसे यह बात समझमें आजायगी कि त्यागीजीवन गृहस्थ जीवन पर थोका नहीं है परन्तु गृहस्थजीवन का मानसिक त्रीकेमें से बाहर निकालकर हलका बनाने का एक निमित्त है और ऐसा जीवन ही आदर्श त्यागीजीवन है।

परन्तु जब त्यागी जीवन गृहस्थजीवन पर बाधा हा जाता है तब कह उपर्युक्त दोनों प्रकारों के जीवनों में निरूप अर्थात् मिश्रजीवन हो जाता है।

[५] जो साधु ज्ञातपुत्र भगवान् महाश्री के उत्तम वचनों की तरफ रुचि रखने हुए मूषम तथा स्थूल इन दोनों प्रकारों के पद्म जीवनिकायों (अथैक प्राणिसमूह) को अपनी आत्माके समान मानता है, पांच महाव्रतों का धारक होता है और पांच प्रकार के पापद्वारों (मिथ्यात्व, अमृत, कषाय, प्रमाद तथा अशुभ योग व्यापार) से रहित होता है वही आदर्श साधु है।

टिप्पणी—नितनरह मुक्त, शान्ति, और आनन्द हमें प्रिय है उसी तरह जगन्के छोटे से छोटे जीव से लगाकर बड़े से बड़े जीवको भी ये प्रिय है ऐसा जानकर अपने आचरण को दूसरों के विषे घुसकर बनाना इसी वृत्तिका आत्मवत्-वृत्ति कहते हैं।

[६] जो ज्ञानी साधु, क्रोध, मान, माया और लोभ का सदैव वमन करता रहता है, ज्ञानी पुरुषों के वचनोंमें अपने चित्त को स्थिर लगाये रहता है, और सोना चांदी, इत्यादि धनसे छोड़ देता है वही आदर्श साधु है।

[७] जो मूढता को छोड़कर अपनी दृष्टि को शुद्ध (सम्यग्दृष्टि) रखता है, मन, वचन और काय का समय रखता है; ज्ञान,

तप, और सयममें रह कर तप द्वारा पूर्व सचित्त कर्मों के फलका प्रयत्न करता है यही आदर्श मिष्ठु है।

[८] तथा भिक्षु २ प्रकारके आहार, पानी, साद्य, तथा स्वाद्य आदि सुन्दर पदार्थों की भिक्षा को कल या परसों के लिये सचय कर नहीं रखता और न दूसरों से खाता ही है यही आदर्श मिष्ठु है।

[९] तथा जो भिक्षु २ प्रकार के भोजन, पान, साद्य तथा स्वाद्य आहार को प्राप्त कर अपने स्वधर्मों साथीदार साधुओं को बुलाकर उनके साथ भोजन करता है और भोजन के बाद स्वाध्यायमें सलग्न रहता है यही आदर्श मिष्ठु है।

टिप्पणी—अपने साथीदारों के बिना अकेले ही भिक्षा आरागने से अतिजिह्वा तथा अतिलोलुपता आदि दोष आते हैं। साधुजीवनमें के प्रत्येक कार्य से निस्वार्थता टपकनी चाहिये। सहभोजन भी उसके प्रदर्शन का एक कार्य है। खाली बैठा हुआ साधु मुनकों एवं भ्रष्ट योग में न फँसे शतलिये उसको स्वाध्याय करनेका उपदेश दिया है।

[१०] जो साधु बलहकारिणी, द्वेषकारिणी तथा पीडनारिणी कथा नहीं कहता, निमित्त मिलने पर भी किसी पर क्रोध नहीं करता, इन्द्रियों को निश्चल रखता है, मन को शांत रखता है, सयममें सर्वदा लवलीन रहता है तथा उपशम भावको प्राप्त कर किसी का निरस्कार नहीं करता यही आदर्श मिष्ठु है।

[११] जो कानों को काटे के समान दुःख देनेवाले आक्रोश वचनों, प्रहारों, और अयोग्य उपालभों (उल्लाहनों) को शांतिपूर्वक सह लेता है, भयकर एवं प्रचंड गर्जना के स्थानों में भी जो निर्भय रहता है और जो सुख तथा दुःखको समभाव पूर्ण भोग लेता है, यही आदर्श मिष्ठु है।

[१२] जो स्मशान जैसे स्थानों में विधियुक्त प्रतिमा (एक प्रकार का उच्च कोटि की तपश्चर्या की प्रिया) अगीवार कर भयकारी शत्रुओं को सुनकर भी जो नहीं डरता तथा विविध सद्गुणों एवं तपश्चरणों में सलक्ष होकर देहभान को भी भूल जाता है वही आनन्द मिश्र है।

टिप्पणी—मिथुना की प्रतिमा का १० प्रकार है। उनमें तपश्चर्या की भिन्न ० विधियाँ व्रत नियमपूर्वक करनी पड़ती हैं। इनका सविस्तर वर्णन जानने के लिये उत्तरायन सूत्रों ३१ वाँ अध्याय तथा दशवैकलिक सूत्र देखें।

[१३] तथा ऐसे स्थानों में जो मुनि देहमूर्च्छा से मुक्त रहकर अनेकवार कठोर वचनों, प्रहारों अथवा दृढ़ क्रिया शस्त्र से मारे जाने अथवा रींघे जाने पर भी पृथ्वीरु समान अडग स्थिर बना रहता है, कौतूहल से जो सदा अलिप्त रहता है और वासनाओं से रहित रहता है वही आनन्द साधु है।

[१४] जो मुनि अपने शरीर द्वारा तमाम परिपक्वों (आत्मिक सत्त्वों) को समभावपूर्वक सहितकर जन्म-मरणों को ही मई भयंकर स्थान जानकर भयम तथा तप द्वारा जन्म-मरणरूपी सन्सार से अपनी आत्मा को उबार लेता है वही आनन्द मिश्र है।

[१५] जो मुनि सूत्र तथा उसके रहस्य को जानकर हाथ, पैर, वाणी, तथा इन्द्रियों का यथार्थ भयम रखता है (अर्थात् सम्मार्गमें विवेकपूर्वक लगाता है), अप्यायसमें ही जो मग्न रहता है और अपनी आत्मा को सत्त्वधर्मों से लगाता है वही सत्त्व साधु है।

टिप्पणी—ज्ञानका फल सयम और त्याग है। इसलिये स्वयं ज्ञानी का प्रथम चिह्न सयम है। सयमी स्वार्थी प्रवृत्तियों से दूर हो जाता है और आत्मभाव में ही लवलीन रहता है।

[१६] जो मुनि मयम के उपकरणों में तथा भोजन आदिमें अनासक्त रहता है, अनात घरों में परिमित भिक्षा प्राप्तकर सयमी जीवन का निर्वाह करता है, चारित्र्यमें बाधक दोषों से दूर रहता है तथा स्नेह देन, सखीद वेचना तथा सचय आदि असयमी व्यापारों से विरक्त रहता है और जो सर्व प्रकारकी आसक्तियों को छोड़ देता है वही आदर्श भिनु है।

टिप्पणी—यद्यपि पदार्थों का त्याग करना भी बड़ी कठिन बात है फिर भी उसके त्याग कर देने मात्रमें ही त्यागधर्म की समाप्ति नहीं हो जाती। पदार्थ त्याग के साथ ही साथ उनको मांगन की भृत्यता आदिक बाधनाओं का भी त्याग करना इसीको सच्चा त्याग कहते हैं।

[१७] जो मुनि लोलुपता से रहित होकर किसी भी प्रकारके रसोंमें आसक्त नहीं होता, भिक्षाचर्यमें जो परिमित भोजन ही खाता है, भोगी जीवन बिताने की वासना से सर्वथा रहित होकर अपना सत्कार, पूजन किंवा भौतिक सुख की पर्याह नहीं करता, और जो निरभिमानी तथा स्थिर आत्मावाला होता है वही आदर्श मुनि है।

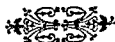
[१८] जो किसी भी दूसरे मनुष्य को (दुराचारी होनेपर भी) दुराचारी नहीं कहता, दूसरों को क्रुद्ध करनेवाले वचन नहीं बोलता, सब जीव अपने २ शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुःख भोगेंगे ऐसा मीनकर अपने ही दोषों को दूर करता है और जो अपने आपका (अपने "पदस्थ" किंवा तप का) अभिमान नहीं करता वही आदर्श धर्मण है।

- [११] जो जानि, रूप, स्थाय अथवा ज्ञानका अभिमान नहीं करता, सर्व प्रकार के अहंकारों को छोड़ कर सद्धर्म के ध्यानमें ही सलग्न रहता है वही आनन्द भिषु है।
- [२०] जो महामुनि सत्त्वे धर्मका ही मार्ग बताता है, जो स्वयं सद्धर्म पर स्थिर रहकर दूसरों को भी सद्धर्म पर स्थिर करता है, त्याग मार्ग ग्रहण कर दुराचारों के चिह्नों को त्याग देता है (अर्थात् कुशाधु या सग नहीं करता) तथा किसी के साथ ठग, मरकरी, दृष्टि आदि नहीं करता वही सच्चा भिषु है।
- [२१] (ऐसा भिषु क्या प्राप्त करता है?) ऐसा आदर्श भिषु सदैव कन्याणमार्ग में अपनी आत्मा को स्थिर रखकर नरवर एवं अपवित्र देहावास को छोड़कर तथा जन्ममरणके बंधनों को सत्रथा काटकर अपुनरागनि (बढ़ गति, जहांसे फिर लौटना न पड़े अर्थात् मोक्ष) को प्राप्त होता है।

टिप्पणी—अपनी आत्मा को बचना करनेवाले एक भी कार्य न कर, नृहम्य तथा भिषु का जिसमें पूरा हो ऐसे मनस्त कार्यों का त्याग कर भिषु साधक केवल समाधिमागमें ही विचार करे और भ्रमना की मौज में ही नस्त रहे।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'भिषु नाम' नामक दसवें अप्पन्न समाप्त हुआ।

रतिवाक्य चूलिका

—(०)—

(संयम से उदासीन साधक के मनमें संयम के प्रति प्रेम उत्पन्न करनेवाले उपदेश)

११

यद्यपि भित्तु जीवन गृहस्थजीवन की अपेक्षा संयम एवं त्यागकी दृष्टिसे सौ गुना ऊँचा एवं सात्त्विक है फिर भी वह साधक ही तो है ।

साधक दशा की भूमिका चाहे कितनी भी ऊँची क्यों न हो फिर भी जबतक वह साधक आत्म साक्षात्कार की स्थिति को नहीं पहुँचता और जबतक उसके हृदयके अन्तस्तल में अन्तर्गुप्त वासनाओं के गहरे पड़े हुए बीज जलकर साक न हों जाँय तबतक उसको भी नियमों की बाँड को मुरझित रखना और उनका पालन करना आवश्यक है । लाखों बगैरों साधकों के पूज्य एवं मार्गदर्शक होनेपर भी उसको धार्मिक नियमों की सत्ता के सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है क्योंकि चिरनन अभ्यास का स्नेह इतना तो चिरस्थायी एवं मजबूत होता है कि जिन वस्तुओं का वहाँ पहिले त्याग किया होता है, जिनका स्वप्नमें भी ध्यान नहीं होता वे भी एक छोटा सा निमित्त मिलते ही मनको दुष्ट प्रवृत्तिकी तरफ खींच ले जाती हैं और कई बार उस पुराने अभ्यास की जीत भी हो जाती है । ऐसी वृत्तियोंका वेग स्थिर मनवाले साधक पर तुरन्त अपना प्रभाव डालता है ।

जब २ मा ऐसी चंचलता एव पामर स्थिति में पहुँच जाय तब २ उसके हुए बेगों को रोककर मनको पुन सयममार्गमें किस तरह लगाया जाय उसके सचोट किन्तु सक्षिप्त उपायों का इस चूल्का में वर्णन किया गया है ।

गुरुदेव बोले -

श्रो सुत्र साधको^१ दीक्षित (दीक्षा लेनेके बाद) यदि कदापि मनमें पश्चात्ताप हो, दुःख उत्पन्न हो और सयममार्ग में चित्तका प्रेम न रहे और सयम छोड़कर (गृहस्थाश्रममें) जाने जाने की इच्छा होनी हो किन्तु सयम का वस्तुतः त्याग न किया हो तो उस समय घोंडे की लगाम, हाथीके श्रुंग, और नाव के पतवार के समान निम्नलिखित श्रुतारह स्थानों (वाक्यों) पर भिक्षुको पुन २ विचार करना चाहिये । ये स्थान इस प्रकार हैं —

[१] (अपनी आत्माको समोधन करके यों कहे) हे ध्यामन् ! इस दुःखम कालका जीवन ही दुःखमय है ।

टिप्पणी—भूतार के जब सभी प्राणि दुःखों के चक्रमें पड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, कोई भी सुखी नहीं है तो फिर मैं ही क्यों मयम के जगत् उत्तम पदार्थका लोभकर गृहस्थाश्रममें जाऊँ ? वहाँ जाने पर भी मुझे मुन कैसे मिल सकेगा ? जब सभी गृहस्थ जनेकानेन दुःखों से पीड़ित हैं तो मैं ही अकेला मुग्ध कैसे रह सकूँगा ? इसलिये सयम दाइना मुझे उचित नहीं है ।

[२] फिर हे ध्यामन् ! गृहस्थाश्रमियों के कामभोग अधिक तथा अत्यन्त नीची कोटि के हैं ।

टिप्पणी—गृहस्थिक विषयनाश एक तो अधिक है, दूसरे वे क्लिप्त हैं, वस्तुविहीन हैं, तीसरे उनका परिणाम अल्प दुःख रूप है, चार-

कर्माधीन है, आत्मा के आधीन नहीं है तो ऐसे कामभोगों पर मुझे मोह क्यों करना चाहिये ?

[३] इस सामारिक माया में फसे हुए मनुष्य बड़े ही मायाचारी होते हैं ।

टिप्पणी—इस ससार में मायाचार ही भरा पड़ा है इसीलिये तो सब प्राणी दुखी हैं । यदि मैं भी ममार में ना पड़ेगा तो मुझे भी मायाचार द्वारा दुखी ही होना पड़ेगा ।

[४] और सयमी जीवन में दीरघनेवाला यह दुःखे कुछ बहुत दिनों तक थोड़े ही रहनेवाला है । (थोड़े समय का है, थोड़े समय बाद यह न रहेगा)

[५] समय छोड़कर गृहस्थाश्रम में जानेवालों को नीच से नीच मनुष्यों की सुशामत करनी पड़ती है ।

[६] गृहस्थाश्रम स्वीकारने से जिन वस्तुओं का मैंने एक बार व्रमन (उखरी) कर दिया था उन्हीं को पुन सेवन करना पड़ेगा ।

टिप्पणी—ससारमें कोई भी मनुष्य यूँ ही दुर्ग वस्तुको चाटना नहीं चाहता । विषय भोगों का एक बार मैं त्याग कर चुका, अब उन्हें पुन स्वीकार करना मेरे लिये उचित नहीं है ।

[७] हे आत्मन् ! त्यागकी उच्च भूमिना परसे, केवल एक छुद्र वासना के कारण गृहस्थाश्रम स्वीकारना साक्षात् नरक में जाने की तैयारी करने के समान है ।

[८] गृहस्थाश्रम में रहनेवालों को जब गृहस्थाश्रम धर्म पालना भी कठिन होता है । तो आदर्श त्याग का पालन तो वे कैसे कर सकते हैं ?

जब २ मन ऐसी चंचलता एवं पामर रियति में पहुँच जाय तब २ उसने दुष्ट वेगों को रोककर मनको पुन सयममार्गमें किस तरह लगाया जाय उसके सचोटे विन्तु सत्तिष्ठत उपायों का इस चूलिका में वर्णन किया गया है ।

गुरुदेव बोले -

श्रो सुत्र साधको ^{१२} दीर्घिण (दीर्घा स्नेहेन वाद) यदि कदाचित् मनमें पश्चात्ताप हो, दुःख उत्पन्न हो और सयममार्ग में चित्तका प्रेम न रहे और सयम छोड़कर (गृहस्थाश्रममें) जूले, जाने की इच्छा होनी हो किन्तु सयम का वस्तुतः त्याग न किया हो तो उस समय घोड़े की लगाम, हाथीके शकुंश, और नाव के पतवार के समान निम्नलिखित श्रद्धारह स्थानों (पाक्यों) पर भिक्षुको पुन २ विचार करता चाहिये । ये स्थान इस प्रकार हैं —

[१] (अपनी आत्माको समोधन करके यों वहे) हे आत्मन् ! इस दुःखम कालका जीवन ही दुःखमय है ।

टिप्पणी—स्वप्नार के जब सारी प्राणियाँ दुःखों के चकमें पड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, कोई भी मुक्तो नहीं है तो फिर मैं ही क्यों मरण के समान उत्तम वस्तुका छोड़कर गृहस्थाश्रममें जाऊँ ? वहाँ जाने पर भी मुझे मुक्त कैसे मिल सकेगा ? जब सभी गृहस्थ अनेकानेक दुःखों से पीड़ित हैं तो मैं ही अकेला सुखी कैसे रह सकूँगा ? इनलिये मरण छोड़ता मुझे उचित नहीं है ।

[२] फिर हे आत्मन् ! गृहस्थाश्रमियों के कामभोग क्षणिक तथा श्रयत नीची कोटि के हैं ।

टिप्पणी—गृहस्थिक विषयमात्र एक तो क्षणिक है, दूसरे वे कल्पित हैं, वास्तविक नहीं हैं, तीसरे उनका परिणाम अल्प दुःख रूप है, चौथे

कर्माधीन है, आत्मा के आधीन नहीं है ना ऐसे कामभोगों पर मुझे मोह क्या करना चाहिये ?

[३] इम सांसारिक माया में फसे हुए मनुष्य बड़े ही मायाचारी होते हैं ।

टिप्पणी—इस ससार में मायाचार ही भग पड़ा है इसीलिये ता मब प्राणी दुखी है । यदि मैं भी समार में ना पड़ेगा ता मुझे भी मायाचार द्वारा दुखी ही होना पड़ेगा ।

[४] और सयमी जीवन में ठीकनेवाला यह दुःख कुछ बहुत दिनों तक थोड़े ही रहनेवाला है । (थोड़े समय का है, थोड़े समय बाद यह न रहेगा)

[५] सयम छोड़कर गृहस्थाश्रम में जानेवालों को नीच से नीच मनुष्यों की सुशामत करनी पड़ती है ।

[६] गृहस्थाश्रम स्वीकारने से जिन वस्तुओं का मैंने एन बार वमन (उखी) कर दिया था उन्ही को पुन सेवन करना पड़ेगा ।

टिप्पणी—ससारमें कोई भी मनुष्य शूकी हुई वस्तुको चाटना नहीं चाहता । विषय भोगों का एक बार मैं त्याग कर चुका, अब उन्हें पुन स्वीकार करना मेरे लिये उचित नहीं है ।

[७] हे आत्मन् ! त्यागकी उच्च भूमिका परसे, केवल एक सुद वासना के कारण गृहस्थाश्रम स्वीकारना साक्षात् नरक में जाने की तैयारी करने के समान है ।

[८] गृहस्थाश्रम में रहनेवालों को जब गृहस्थाश्रम धर्म पालना भी कठिन होता है । तो आदर्श त्याग का पावन तो वे कैसे कर सकते हैं ?

टिप्पणी—यद्यपि गृहस्थाश्रममें भी बहुत से उत्तम सयमी पुष्प होते हैं परन्तु वे बहुत कम—इन्के दुर्गे ही होते हैं क्योंकि गृहस्थाश्रमका प्रमाण बाला वरण ही ऐसा कल्पित होना है कि उसमें सयम की अपराधना कर लेना कठिन बात है।

[१] हे आत्मन् ! फिर यह शरीर भी तो बन्धन है। इसमें अचानक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और मृत्यु आजाती है (उस समय धर्म के सिवाय और कोई भी पदार्थ इस जीवका सहायक नहीं होता)

[१०] और (गृहस्थाश्रममें) अशुभ संस्कार विकल्प आत्माका आध्यात्मिक मृत्यु करते रहते हैं।

टिप्पणी—गृहस्थाश्रम में कैसे हुए जीवका एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जिसमें वह संकल्पविकल्पों से मुक्त हो। रात का सोने^१ भी वह हवाई किले बाधता बिगाड़ता रहता है। इन से वह दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। आत्मा की चक्षिye एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना मृत्यु नहीं है क्योंकि आत्मा तो अमर है। शरीर टूट जाने से आत्मा नहीं मर जाती किन्तु आत्मा अपने स्वरूप के विरुद्ध विषयमोहा में आसक्त होने से अपने स्वरूप से द्युत हो जाती है, यही इसकी आध्यात्मिक मृत्यु है। आत्मा के लिये यह मृत्यु उन मृत्यु की अपेक्षा अधिक भयंकर एवं भयानक है।

[११] हे आत्मन् ! गृहस्थाश्रम क्लेशमय है, मत्सी शान्ति तो त्याग ही में है।

[१२] गृहस्थाश्रम बड़ा भारी बधन है, मत्सी मुक्ति तो त्याग में ही है।

[१३] गृहस्थजीवन दोषमय है, और सयमी जीवन निष्पाप, निष्कलं पञ्च पवित्र है।

[१४] गृहस्थों के कामभोग निकृष्ट (अत्यन्त निम्नकोटिके) हैं।

[१५] और हे आत्मन्! ससार के यावन्मात्र प्राणि पुण्य एवं पाप से घिरे हुए हैं।

[१६] और यह जीवन देखो, कितना क्षण भंगुर है! दर्भकी नौक पर स्थित ओस के जलबिंदु के समान यह जीवन अति चंचल एवं क्षणिक है।

टिप्पणी—ऐसे विनश्वर जीवन के लिये अविनश्वर धर्म को क्यों छोड़ देना चाहिये।

[१७] धरे रे! सचमुच ही मैंने पूर्वकालमें बहुत पाप किया होगा।

टिप्पणी—यदि पापका उदय न होता तो समय जैसी पवित्र वस्तु से मुझे विरक्ति क्यों होती? पापकर्म ही उस गुणवस्तु का संयोग नहीं रहने देते।

[१८] और गृहस्थ होकर तो मैं और भी दुश्चारित्र्यजन्य पापकर्मों से घिर जाऊंगा, फिर उनसे मुक्ति कभी मिलेगी ही नहीं। इन दुःसह पूर्वकर्मों की समभाव से सठलेने और तपश्चर्या द्वारा ही स्वपाया जा सक्ता है (और यह मौका मुझे मयामी अवस्थामें ही प्राप्य है, अन्यत्र नहीं)

टिप्पणी—इन १८ उपदेशों पर पुनः २ विचार और तद्वत मनन करने से समय से विरक्त मन पुनः समय की तप आकृष्ट होगा और वह उसमें स्थिर हो जायगा।

अब श्लोक कहते हैं

[१] जब कोई अनार्य पुरुष केवल भोग की इच्छा से अपने चिर संचित चारित्र्य धर्म को छोड़ देता है तब वह भोगासक्त अज्ञानी अपने भविष्य का जरा भी विचार नहीं करता।

टिप्पणी—जब कोई भी साधारण भयवा । बुद्धिमान साधक कार्य भोग्य काम कर बैठता है तब वह इनने अधिक आवेशमें डाला है कि उस समय उसे यह नहीं दीरवता कि इस कुजमबा कैसा भयकर परिणाम होगा ।

- [२] परन्तु जब वह त्यागाश्रम छोड़कर गृहस्थाश्रममें पीछे लौटे आता है तब वह त्याग एवं गृहस्थ दोनों धर्म से अष्ट होकर, स्वर्ग से च्युत पृथ्वी पर पड़े हुए देवेन्द्र की तरह पश्चात्ताप करता है ।

टिप्पणी—देवेन्द्रकी उपमा इसलिये दी है कि कहा वे स्वर्गीय सुख और कहाँ मर्त्यलोक के दुःख । इसी तरह कहा वह समयी जीवन का लोकात्तर आनन्द और कहा पतित जीवन क बट । समयभट पुरुष की लोचमें भी निंदा होती है और उसके हृदयमें भी इसका दुःख हुआ करता है ।

- [३] प्रथम (समयी अश्रममें) तो वह विश्ववदनीय होता है और अष्ट होने के बाद अग्र्य (तिरस्कार के योग्य) हो जाता है तब वह अपनेमनमें स्वर्ग से पतित अप्सरा की तरह खूब ही पड़ताता है ।

- [४] पहिले तो वह महापुरुषों द्वारा भी पूज्य था और जब वही बादमें अपूज्य हो जाता है तब राज्य से पदभट राजा की तरह खूब ही पश्चात्ताप करता है ।

- [५] पहिले वह सबका मान्य होता है किन्तु अष्ट होनेके बाद वह अमान्य होजाता है तब अनिच्छापूर्वक निर्धनवृत्तक बने हुए धनिक सेठ की तरह वह खूब ही पश्चात्ताप करता है ।

टिप्पणी—पतित दावर नीच कुल में । गये हुए अपना धनहीन होकर नीच अवस्था को प्राप्त धनिक सेठ त्रिमनरद अपनी पूर्ववर्ती उच्चदराको याद कर के दुःखी होता है उस तरह मुनिवेश छोड़ कर गृहस्थजीवन में गया हुआ साधक पश्चात्ताप करता है ।

[६] भोगकी लालचसे त्यागश्रमको छोड़कर गृहस्थाश्रममें गया हुआ साधक यौवन व्यतीत कर जब जराग्रस्त होता है तब लोह के काटे में लगे मांसको खाने की लालचमें फँसी हुई मक्खली की तरह अत्यन्त कष्टको ग्रस्त होता है ।

[७] और जब वह चारोंतरफसे पीड़ाकारी कौटुम्बिक चिन्ताओं से घिरता है पीड़ित होता है तब वह धन्धनोंमें फँसे हुए हाथी की तरह दुःखी होता है ।

[८] और त्यागाश्रमको छोड़कर गृहस्थाश्रममें गया हुआ मुनि जब स्त्री, पुत्र, तथा कच्चे वस्त्रों के परिवार से घिरकर मोह पर-परामें फँस जाता है तब वह दलदल में फँसे हुए हाथी की तरह 'न नीरम् नो तीरम्' न पानी थोर न किनारा इन दोनों के बीचकी स्थितिमें पड़ा हुआ खेद किया करता है ।

दिप्यन्ती-स्त्री, पुत्रादि परिवारमें से निवृत्त होकर शानि प्राप्त करने की उसे जरा सी भी पुरस्तर नहीं मिलती तब उस जानों में छुटने के लिये व्यर्थ ही श्वर उपर हाथपेर फैला करता है किन्तु बध्न इनने गलत एवं मन बूत होते हैं कि श्रद्धा करनेपर भी वह उन्हीं छुट नहीं मक्खली और उस कारण वह और भी दुःखी दुःखी होता है ।

[९+१०] (फिर इस स्थितिमें जब वह विचार करने बैठता है तब उसे सद्विचार सूझते हैं और यद्वाही पश्चात्ताप होता है कि हा ! मैंने यह बहुतही भुला लिया) यदि मैं जिनेश्वरों द्वारा प्ररूपित विशुद्ध साधुतापूर्ण त्यागमार्ग पर ध्यानद पूर्ण रहन होता तो आज अपने अपूर्ण आत्मनेज एवं अपूर्ण ज्ञान का धारक होकर समस्त साधुगण का स्वामी बन जाता । इन महर्षियों के त्यागमार्ग में अनुरक्त त्यागी पुरुषों का देव लोक के समान सुखद त्याग कहा और त्यागमार्ग से भ्रष्ट

हुए मुझ पतित मिथुना महानरक्यातना सद्यः गृहस्थाश्रम कहा ।

टिप्पणी—पतित हुए का जीवन इतना धामर हो जाता है कि वह गृहस्थाश्रम के आदर्शधर्म की आराधने योग्य नहीं रहता और उसके हृदयमें साधु जीवन की शक्ति सदैव याद आया करती है जिससे उसका गृहस्थाश्रम नरकवास जैसा कष्टकर हो जाता है ।

[११] (यही पुरुष अथ सयम से विरक्त साधुको समझते हैं) त्याग मार्ग में रहल्ल महापुरुषों का देवेन्द्र के समान उत्तम सुख प्रतीत त्यागमार्ग से भ्रष्ट हुए पतित साधुका अत्यन्त नारतीय दुःखीजीवन, इन दोनों की तुलना करके पतित साधुको त्याग मार्गमें ही आनन्द पूर्वक रहना उचित है ।

टिप्पणी—त्याग द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक सुख वस्तुतः अनुपम है उसकी तुलना तो स्वर्गीय सुखके साथभी नहीं की जा सकती । किन्तु यहाँ प्रयोग वस्तु जैसा मनुष्य जीवन की अपेक्षा देवजीवन उत्कृष्ट हो उमीतरह गृहस्थ-जीवन की अपेक्षा त्यागीजीवन उत्कृष्ट है और जिततरह मानवजीवन की अपेक्षा नरकजीवन निम्न है उसीतरह आदर्श जीवन की अपेक्षा पतित गृह जीवन निम्न है इतना बताने के लिये ही उपर को उपमा दी गई है ।

[१२] धर्ममे भ्रष्ट तथा आध्यात्मिक संपत्तिसे पतित दुर्विदग्ध मुनिक, ज्ञान धुँकी हुई यन्त्राग्नि की तरह एवं विपके दात दूटे हुए महा विषधर सर्प की तरह, दुराचारी भी अपमान करने लगते हैं ।

टिप्पणी—माफ़क विषका दात दूट जानेपर बालक भी उसकी सहाये समझे है यहाँकी अग्नि यद्यपि पवित्र मानी जाती है फिर भी उसका ठेक नष्ट हो जाने पर उसकी कुछ भी कीमत नहीं रहती, इस शरीरमें से आत्मा निकल जाने पर इस देह को कौड़ी जितनी भी कीमत नहीं रहती

उसी तरह सपमधर्मरूपी आत्मा के निकलजाने पर वह साधक निरपेक्ष
जैसा होजाता है इसलिये उसकी हसी नस्करी हीनचरित्र गृहस्थ भी करने
सगते हैं ।

[१३] धम से पतित, अधमसेवी और अपने व्रतनियमों से अट
माधु की इस लोक में भी चारित्रकी क्षति अधर्म, अपयश
तथा नीचे मनुष्यों की निंदा आदि अनेक हानियां होती हैं
और हीनजीवन के अतम उसे परलोकमें भी अधमके पक्ष
स्वरूप अधम योनि मिलती है ।

[१४] जो कोई साधक वेदरकार (दुष्ट) चित्तरे वेग के बश होकर
भोगों को भोगनेके लिये तरह २ के असयमों का आचरण कर
ऐसी अकल्पनीय दुःखद योनिमें गमन करता है कि उस
साधक को फिर दुबारा ऐसे उच्च सद्बोधरी प्रति होता सुलभ
नहीं होता ।

[१५] क्लेश तथा अनन्त दुःख परपरा में दुःखी होते हुए इन विचारे
नारकी जीवोंकी पल्योपन तथा सागरोपन लगी शायुष्यों तक
निरंतर मिलनेवाला अनन्त दुःख कहाँ और इस सयमी जीवनमें
कभी कभी आया हुआ थोड़ा आकस्मिक दुःख कहाँ ? इन दोनों
में तो महान् अन्तर है तो फिर ऐसा उद्भिन्न साधक
ऐसा सोचे अरे ! मेरा यह पक्षिक मानसिक दुःख किस
विमात में है ? और ऐसा सोचकर समभावपूर्वक उस कष्टकी सहाय
टिप्पणी-पल्योपन, समय का एक बहुत बड़ा परिणाम है । मा

रापनका परिणाम तो उगने भी बहुत अधिक रहा है ।
[१६] (दुःखके कारण सपम छोड़ने की इच्छा न तो वह यों
विचारे) मेरा यह दुःख बहुत समय तक नहीं टिरेगा ।
(यदि भोगकी इच्छासे सपम छोड़ने की इच्छा हो तो वह

यों विचारे) जीवात्मा की भोगपिपासा भी क्षणिक है, वह केवल थोड़े समय तक ही रहती है फिर भी यदि कदाचित् यह ऐसी उलवती हुई जो इस जीवन के अन्ततक भी रुक न होगी तो 'मेरी जिंदगी के अन्तमें तो यह जरूर ही चली जायगी' इत्यादि प्रकार के विचार कर १ के ग्रथम के प्रति होनेवाले वैराग्य को साधक इस प्रकार रोके।

टिप्पणी—“प्राण जाय तो भले ही चले जाय परन्तु मेरा सयनी जीवन् तो नहीं जाना चाहिये। इस जीवन के चले जाने के बाद पुनर्ने बन्ने नया जीवन मिल जायगा किन्तु आध्यात्मिक मृत्यु होने के बाद उसकी पुनर्प्राप्ति अशक्य है”—ऐसी भावना साधक सदैव चिन्तना करता रहे।

[१७] जब ऐसे माधुकी आत्मा उपर्युक्त विचारों का मनन करते २ इतनी निश्चित हो जाय कि वह समय त्यागकी अपेक्षा छपना शरीर त्याग करना अधिक पसंद करे तब वायु के प्रचंड झौंके जिस तरह सुमेरु पर्वत को नहीं हिला सकते उसी तरह इन्द्रियों के विषय उस मुट्ठ साधक को डोलायमान कर सकेंगे।

[१८] ऊपर लिखी नव वार्तों को जानकर बुद्धिमान साधक उनमें से अपनी आत्मशक्ति तथा उसके योग्य भिन्न २ प्रकार के उपायों को त्रिवेक पूर्वक विचार कर तब उनमें से (अपनी योग्यतानुसार) पालन करके मन, वचन और काया इन तीनों बोगोंके यथार्थ सयम का पालनकर जित्थर देवों के वचनों पर पूर्ण रीतिसे स्थिर रहे।

टिप्पणी—व्यागीश्वर पवित्र जीवा दुषारी तबबार ऐसा है जिसका धन ऊपर नीचे दोनों धार होता है। सीढ़ी पर चढ़े हुआ मनुष्य जमीन पर भस्मे मनुष्या की अपवा बहुत ऊंचा दिखाई देता हो बिन्दु जल यह बरा

से गिरकर जमीन पर चित्त लेट जाता है तब वह खड़े मनुष्य की अपेक्षा अत्यन्त नीच दिखलाई देता है और साथहीसाथ वहाँ से गिरनेके कारण चाट खाता है सो अलग । ठीक यही हालत तपमार्गसे भ्रष्ट साधुकी होती है ।

ऐसे कडुए भविष्य के न इच्छुक साधक को सद्बिचार एवं मथन के चूष द्वारा अपने मन का मैल दूर करना चाहिये, पश्चात्ताप के साधन से भ्रष्ट करण को इतना तो साफ कर देना चाहिये जिससे दुष्ट विचारोंका आवागमन ही न हो पावे ।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'रतिवाक्य' नामक प्रथम चूलिका समाप्त हुई ।

विविक्त चर्या

—(०)—

(एकांत चर्या)

१०

इस ससार के प्रवाह में अनंत कालसे परिभ्रमण करती हुई यह आत्मा अनन्त सत्कारों को स्पष्ट कर चुकी है और उन्हें भोग भी चुकी है फिर भी अभी तक वह अपने भाव में नहीं आई और न अपने स्वरूप से व्युत्पत्ती हुई है। अब भी उसके लक्षण वे के वेही बने हुए हैं। दूसरे तत्त्वों के साथ निरंतर मिले रहने पर भी अब भी वह एक ही है, अद्वितीय है। इस चेतना शक्ति का स्वामी ही वह एक आत्मा है, वही चैतन्यपुत्र है और उसीकी शोध के पीछे पड़जाना इसीका नाम है विविक्त चर्या—एकांत चर्या।

विश्वका प्राणीसमूह जिसप्रवाह में रह रहा है उसप्रवाह में विनैक विना बहते जाना यह भी एकांत चर्या है। इसप्रकार के बहते जान में विज्ञान, बुद्धि, हार्दिक शक्ति, श्रृंगार जागृति की लेशमात्र भी आवश्यकता नहीं है। अब भी उस प्रवाह में आसानी से बहते जा सकते हैं, हृदयहीन मनुष्य भी उसके सहारे अपना वेडा हाक सकते हैं। कारण यह है कि एक क्षुद्र जल से लेकर मानवजीवन की उच्चतर भूमिका तक की सभी श्रेणियों के जीवों की सामान्य रूपों

यही प्रवाह गति दिखाई देती है। जन्ममें लेकर मृत्युतक की सभी अवस्थाओं-सभी कार्योंमें भी यही बात देखी जा सकती है।

किन्तु मानवसमाज में ही एक ऐसा विलक्षण वर्ग होता है जो बुद्धि पर पड़े हुए आवरणों को दूर कर देता है। जिसने अन्तर्चक्षु उघड़ जाते हैं, जिसने प्राणों में चेतनाशक्ति की सनसनाहट फैल गई है और वह अपने कष्टप्रद भविष्यको स्पष्ट देखसकता है और इसीलिये वह अपने वीर्य का उपयोग उसप्रवाह में रहते जाने के बदले अपनी जीवननीका की दिशा बदलने में करता है। वह अपना ध्येय निश्चित करता है। और वहां पहुँचने में आनेवाले सबकों सफ़्टों को दूर करने के लिये शस्त्रसज्जित शूरीर और धीर लड़वैये का गाना धारण करता है। सत्तार के दूसरे शूरीर अपनी शक्ति माया मपत्ति के रक्षण के लिये गह्य सप्रामों में रच करते हैं किन्तु यह योद्धा उस वस्तुकी उपेक्षाकर आत्मसप्राम करनाही विशेष पसंद करता है। यही उसकी दूसरों से भिन्नता है। यह भिन्नचर्या ही उसकी विविक्त चर्या है।

गुरुदेव बोले —

(एकात चर्या अर्थात् विश्वके सामान्य प्रवाह से अपनी आत्मा को बचा लेना। उस चर्या के लाभ तथा उद्देश्यों का निदर्शन इस अध्ययन में किया है)

- [१] सर्वेश प्रभु द्वारा प्ररूपित तथा गुरुमुखसे सुनी हुई इस (दूसरी) चूलिका को मैं तुमसे कहता हूँ जिस चूलिका को मुनकर सद्गुणी सद्गुरु पुर्यों की बुद्धि शीघ्रही धर्म की तरफ आकृष्ट हो जाती है।

इस प्रकार सुधर्म स्वामीने जम्बू स्वामीको लक्ष्य करके कहा था वही उपदेश शर्यभय गुरु अपने भनक नामके शिष्यको कहते हैं।

[२] (नदी के प्रवाह में तैरते हुए काष्ठ की तरह) समार के प्रवाह में अनत प्राणी यह रहे हैं । उस प्रवाह से झुट जाने के इच्छुक मोक्षार्थी साधक को समारी जीवों के प्रवाह से उल्टी दिशामें (प्रवृत्ति) में अपनी आत्मा को लगानी चाहिये ।

टिप्पणी-मनुष्य जीवन्, याग्य समय तथा साधन मिलने पर भी बहुत से मनुष्यों का भौतिक जीवन के सिवाय अन्य किसी जीवन का रचमात्र भी क्पाल नहीं होता । वे केवल लज्जोर के फकीर बने रहते हैं और उनका जीवन क्रम, जैसा होता आया है उसी ढर्रे पर चलता जाता है । उनमेंसे यदि कोई श्रेयार्थी जागृत होता है तो वह लोक प्रवाह में न डूबकर प्रत्येक क्रियामें विवेक करने लगता है और वह अपने लिये एक नया ही मार्ग बनाता है ।

[३] जगत के विचारों पामर जीव सुखकी तलाशमें ससार के प्रवाह में बहते जा रहे हैं वहा विचक्षण माधुर्घों की मन, वचन और काया की एकवाक्यता (शुभ व्यापार) ही उस प्रवाह के विरुद्ध जाती है । सारांश यह है कि श्रेयार्थी को अपना मार्ग अन्य जीवों की श्रेयक्षा अलग ही बनाना चाहिये ।

टिप्पणी-सामान्य प्रवाह के विरुद्ध अपना मार्ग नियंत्र करते ममन साधक को बड़ी सावधानी रखनी चाहिये । उसका अपना जुदा मार्ग बाधे देवदर शतर मनुष्यों की बनी नजर उसपर पड़ती है इसीलिये कहा है कि ' हरिप्रप्ति का मार्ग किमी बिजने शब्धोर का हो है, उस मार्ग पर कापर नहीं चल सकते ' । किन्तु सच्चे साधक का आत्मबल उन कोपदृष्टियों से उसे बचा लेता है और वह अपने मार्ग पर निष्कटक चल निकलता है ।

[४] सच्चे सुखमें इच्छुक साधक को लोक प्रवाह के विरुद्ध जाने में कौन सा यत्न बढ़ाना चाहिये उसका निर्देश करते हैं) एकतो प्रथम उस साधक को सन्तुष्टि में अपना मन लगाना चाहिये

और उसके द्वारा सयम एवं चित्त समाधि की आराधना करनी चाहिये और बादमें त्यागी पुरुषों की जो चर्या, गुण, प्व नियम हैं उनको जानकर तदनुसार आचरण करना चाहिये।

टिप्पणी-सयमी जीवन विताने का नाम 'चर्या' है। मूलगुण तथा उत्तर गुणा की सिद्धि को 'गुण' कहा है और नियम शब्द से भिन्नादि के नियमों की तरफ इशारा किया है। इन सबके स्वरूप को जानकर उनका आचार परिणत करने के लिये साधक का तैयार होना चाहिये।

विशेष स्पष्टीकरण

[५] (१) अनियतवास (किसी भी नियत गृह अथवा स्थान को स्थायी निवास स्थान न बनाकर पृथ्वीमें सर्वत्र विचरना), (२) समुदान चर्या (जुदे २ घरों से भिक्षा प्राप्त करना), (३) अनातोश्च (अपरिचित गृहस्थों के घरों मेंसे बहुत थोड़ी २ भिक्षा लेना), (४) एकात का स्थान (जहा सयम की याधक कोई वस्तु न हो), (५) प्रतिरिच्छता-जीवन की आवश्यकतानुसार अल्पातिअल्प साधन रचना और (६) कछह का त्याग-इन ६ प्रकारों से युक्त विहार चर्या की महर्षिर्णे प्रशंसा की है। मुच मिष्ठ इनका पालन करे।

[६] जिस स्थान पर मनुष्यों का कोलाहल होता हो अथवा साधु-जनों का अपमान होता हो। उस स्थानको साधु छोड़ देवे। कोई गृहस्थ दूसरे घरमेंसे लाकर यदि साधुके आहार पानी दे तो उसको साधु ग्रहण न करे। वह यही भोजन ग्रहण करे जिसे उसने अच्छी तरह देखलिया हो। दाता जिस हाथ अथवा चमचेसे भोजन लाया हो उस भोजन को ग्रहण करने में साधु उपयोग (ध्यान) रखे।

टिप्पणी—यहाँ अन्न लगे हुए चमचे का निर्यात इमलिये किया है कि गृहस्थ उस साधन को सजीव पानी में न धो डाले। यदि वह उसे साफ करेगा तो उसको ब्रष्ट पड़ुचेगा जिसका निमित्त वह माधु होगा। दूसरे, मज्जित पानी से धुने हुए चमचे में ही धुरं मिष्टा उसके लिये ग्राह्य भी नहीं रहेगी।

दाता आहार पानी जहाँ में लावे उसका देने से नास्त्य यह है कि माधु यह देखे कि दाता कहीं स्वतः न लिय आवश्यक वस्तु का दान ता नहीं कर रहा। दूसरे, आहार शुद्ध है किंवा नहीं, इसका भी इससे पता चल सकेगा।

[७] मद्यमांसादि अभक्ष्यका भर्त्सा त्यागी आदर्श मिष्ठु निरभिमाना, अपनी आत्मा पर पूर्ण कान्ति रखने के लिये यत्तिष्ठ भोजन ग्रहण न करे पुनः २ कायोत्सग (देहभान भूल जाने की क्रिया) करे और स्वाध्यायमें दत्तचित्त रहे।

[८] मिष्ठु, शयन, आमन शय्या, निषया (स्वाध्यायक स्थान) तथा आहारपानी आदि पर ममत्त्व रखकर, मैं जय यहाँ लौटकर आऊँगा तब ये वस्तुएँ मुझे ही देना—किमी दूसरे को मन देना इत्यादि प्रकार की प्रतिष्ठा गृहस्थों से न करावे और न वह किसी गाम, कुल, नगर अथवा देश पर ममत्वभाव ही रखे।

टिप्पणी—ममत्व भाव रखना माधुवीर्य के लिये सर्वथा त्याज्य है क्योंकि एक वस्तु पर ममत्व होने से अन्य वस्तु पर मे विरुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है और उससे विरुद्ध स्वभावकी वस्तुओं पर द्वेष हो जाता है। इस तरह एक ममत्व भाव रागद्वेष दानों का ही कारण है। इन दोनों का हुए परिणाम आत्मा पर जरूर पड़ेगा है और उसके परिणाम कटुतिष्ठ हुए बिना न रहेंगे इससे माधु की साधना में बड़ा भारी बिज्जें बड़ा होता बड़ा तो चाहिये कि मुनि का सारा आचार ही मन में आ पड़ेगा क्योंकि माधु

आचार रागद्वेषके नाश पर ही तो अवलंबित है। ऐसे साधक के लिये ममता का सर्वथा त्याग करना ही उचित है।

[१] आदर्श मुनि असंयमी जनो का चाकरी न करे, उनको अमि-
वादन (भेंटना), यदन अथवा नमस्कार आदि न करे किन्तु
असंयमियों के सगसे सर्वथा रहित आदर्श साधुओं के सग में
ही रहे। इस सग से उसके चारित्रकी हानि न होगी।

टिप्पणी—मनुष्य का कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि जिसके साथ अति
परिचय में वह आता है उसकी गुलामी करने लग जाता है, जिसकी वह
पूजा करता है वैसे ही उसका मन तथा विचार द्रावे जाते हैं। और अन्तमें
वह वैसाही हो जाता है क्योंकि ससंगमन्य आदोलनों का उस पर व्यक्त
बिना अव्यक्त कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता ही है। इसलिये शास्त्रों में
साधु-सग की महिमा के पुल बाध दिये गये हैं और खल-सगति की भरणे
निंदा की है। समय के इच्छुक साधक को अपने से अधिक गुणवान की
सगति करना ही योग्य है।

[१०] (यदि उत्तम सग न मिले तो क्या करे?) भिक्षु को यदि
अपने से अधिक अथवा समान गुणवान साथी न मिले तो
सासारिक विषयो से अनासक्त रहकर तथा पापों का त्यागकर
साधधानी के साथ धृष्टकी विचरे (किन्तु चारित्रहीन का सग
तो न करे)

टिप्पणी—यद्यपि जैनशास्त्र में एकचर्या को त्याग्य कहा है क्योंकि
एकाकी विचरने वाले साधुको निष्कलक चारित्र पालना असंभव जैसी कठिन
बात है और यदि उसके ऊपर कोई छद्म (भ्रम) आदि न हो तो
ऐसा साधक समान की दृष्टि से भी गिर जाता है। इसी तरह के और
भी अनेक दाव एकाकी विचरने से सम्य हैं फिर भी जिस सग से समयी
जीवनमें विग्रह आने की संभावना हो उसको अपेक्षा एकाकी विचरना उत्तम

है क्योंकि जकाकी विचरनेमें तो मविध्यमें दाप लाने की सम्भावना है किन्तु दुराचारी के संग से तो तत्त्व ही दोष लगता है। जैन दर्शन अनन्त दशन है। उसमें कथित वस्तु एकत्र रूप से नहीं नहीं जानी। इसी तरह एकत्र चर्चा न तो नितात खराब ही है और न नितात उत्तम ही। यह जैसी जिम दृष्टि से है उसका वणन ऊपर किया ही है। किन्तु आधुनिक साधु जगत में जा एकत्र चर्चा दिखाई दे रही है वह वैराग्य से नहीं किन्तु स्वच्छददृष्टिजन्य मातुम होती है। और वहा स्वच्छदता है वहा साधुता का नाश ही है। इसलिये आधुनिक परिस्थितियों का दबने हुए एकचर्चा का प्रश्न बजाही चिन्तनीय एवं विवादप्रस्तुता हा गया है। स्वच्छद को बढ़ाने की दृष्टिसे एकचर्चा स्वाज्य है किन्तु उसमें भी कोई अपवादरूप एकचर्चा ही समझती है और भी वह आत्मसाधनाके नियम की गई हुई हो तो भक्ति प्रशस्तनीय भी है। सारांश यह है कि एकचर्चा की इच्छा अथवा अनिच्छा का माप उसके मयागवनों एवं उसकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है।

[११] (चातुर्मास्य में) जैनभिक्षुओं एक म्बानमें अधिक से अधिक चार महीनों तक और अन्य श्रतुर्थों में एक मास तक रहने की आज्ञा है और जहा एक चार चौमासा किया हो वहां दो वर्षों का व्यवधान (अंतराल) डालकर तीसरे वर्ष चौमासा किया जा सकता है और जहाँ एकमास तक निवास किया हो उससे दुगुना समय अन्य स्थानमें यनीत करने के बादही पाँच पिर एक मास तक रहा जा सकता है। जैनशास्त्रों की ऐसी आज्ञा है और सयमी साधु शास्त्रोक्त विधिके अनुसार ही चले।

टिप्पणी-शारीरिक व्याधि अथवा ऐसेही अन्य किसी अनिवाय कारण से व्रत प्रमाण (अवधि) में थोड़ा बहुत अपवाद भी हो सकता है। एक स्थानमें अधिक समय तक रहने से आसक्ति किंवा रागरूपन हो जाता है और ये दोनों बातें सयम के लिये बाधक हैं। इसलिये समयकी रक्षा के लिये हो यह आज्ञा दो गई है यह ध्यानमें रखना चाहिये।

एक मास तक अथवा चौमासा भर जिस स्थानमें साधु रहा हो उस से दुगुना समय दूसरे स्थानों में व्यतीत करने के बाद ही उतनी अवधि के लिये फिर उस स्थानमें ठहर सकता है—ऐसी सूत्र की भाषा है (दत्ता अचार्य सूत्र)

[१२] और भिक्षु रात्रिके प्रथम अथवा अंतिम प्रहर में अपनी आत्मा की अपने ही द्वारा आलोचना (निरीक्षण) करे कि आज मैंने क्या २ काम किये ? क्या २ करना मुझे अभी बाकी है ? मैंने शक्य होने पर भी भ्रमिधातवा पालन नहीं किया ? दूसरे लोग मुझे क्या मानते हैं (उच्च या नीच) ? मेरी आत्मा नेपपात्र तो नहीं है ? मैं अपनी किन २ भूलों को अभी तक नहीं छोड़ सका ? इत्यादि स्व ही समालोचक (सूक्ष्म दोष को भी छोड़े बिना) विचारकर भविष्यमें पुन समय में वैसे दोष न लगाने का प्रयत्न करे ।

[१३] धैर्यवान् भिक्षु कदाचित् भूलसे भी किसी कार्य में मन, वचन और काय सयधी दोष कर बैठे तो उसी समय, लगाम खींचते ही जैसे उत्तम घोड़ा सुमार्ग पर आजाता है वैसे ही अपने मनसो यशमें रखकर सुमार्ग पर लगावे ।

[१४] धैर्यवान् ण्व जितेन्द्रिय जो साधु सर्वत्र उपयुक्त प्रकार का अपना आचरण रखते हैं उन्हीं को ज्ञानिजन नरपुंगव (मनुष्योंमें श्रेष्ठ) कहते हैं और यही वस्तुतः सच्चे समय पूरक जीवन विताता है ।

टिप्पणी—बाटे मनस के लिय समय निभा सेना अमान बात है ।

जहां तक कठिना, आपत्ति या व्याकुलता नहीं दात्री तबतक अपनी वृत्ति को सुरक्षित रखना सरल है किन्तु भक्तों को अपर मनी बरामने पर भी अपने मन, वचन और कायको अलग बनाये रज्जु बन्दी ही कठिन बात है ।

मन, वचन और काय को एकत्रावयता सयमी जीवन का एक अव
श्यक अंग है ।

[१२] सच्चे समाधिवत पुरुषों को इन्द्रियों सहित इस आत्मा को
असन्माग (कुमार्ग) में जानेसे रोक लेना चाहिये क्योंकि
यदि आत्मा अरक्षित (अवश) हो जायगी तो जन्म मर
णरूपी ससार में उसे घूमना पड़ेगा और यदि घरमें होगी
तो वह सन दुर्तों से छूट कर मुक्ति प्राप्त कर सकेगी ।

टिप्पणी—शास्त्र के नियमों के आधी न रहकर अपने विचार
करने अथवा गुरुकुलवासी छात्रका पनारी फिरने को विविक्तचर्या नहीं
कहते और न वह एकचर्याही है । वह तो केवल अनेकचर्या ही है ।

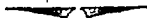
जिस एकचर्या में वृत्ति को पराधीना एवं स्वच्छन्द का अनिरुद्ध हा
वर्मी एकचर्या से त्यागका विकास ज्ञान के बढ़ने दुराचार ही की बुद्धि हाने
की समावना है ।

आत्मा द्वारा आत्मा के पापों का प्रक्षालन, अपनी ही शक्ति से वि
चर्या का विदारण और अपने को अपनाही बनाना बनाकर पबान्त भाता
दमन करना ही आदर्श प्रकार चर्या है ।

आत्मरक्षा का प्रबल उपासक यह बीत्याथक ऐसी पबान चर्या का
वास्तविक रहस्य समझकर इन्द्रिया को चपलता और मन के दुष्प्रेषण कारीन
न होकर अपना कवल एक ही लक्ष्य रखता है और बीत्याग भवको पना
काष्ठा को प्राप्त हाकर सिद्ध, बुद्ध और उक्त हाता है और यही सयन तथा
त्याग का फल है ।

ऐसा मैं कहता हूँ -

इस प्रकार 'विविक्त चर्या' नामक दूसरी चूलिका समाप्त हुई ।

क्या आप स्थानकवासी जैन हो ?

क्या आप “जैन प्रकाश” के ग्राहक हो ?

यदि ग्राहक न हो तो शीघ्र ही ग्राहक बन जाइए ।

वार्षिक लवाजम मात्र रु. ३)

मासिक मात्र चार आने में भारत भर के स्थानकवासी समाज के समाचार आप को आपके घर पर पहुँचाता है । तदुपरांत सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्नों की विशद विचारणा, और मननपूर्वक लेख, जैन जगत्, देश-विदेश और उपयोगी चर्चा रजु करता है ।

‘जैन प्रकाश’ श्री अखिल भारतवर्षीय ज्ञे० स्था० जैन कॉन्फ़रेन्स का मुख्य पत्र है ।

प्रत्येक स्थानकवासी जैन को ‘जैन प्रकाश’ के ग्राहक अवश्य होना चाहिये । हिन्दी और गुजराती भाषा के परस्पर अभ्यास से दो प्रान्त का भेद मिटाने का महा प्रयास स्वरूप ‘जैन प्रकाश’ को शीघ्र ही अपना लेना चाहिये—

शीघ्र ही ग्राहक होने के लिये नाम लिखाओ—

श्री जैन प्रकाश ऑफिस

९, मांगसाढी कालयादेवी, रम्बई २

जैन तथा प्राकृत साहित्य के ग्रन्थालयों के लिये अथवा पुस्तक

क्या आपके यहां पुस्तकालय, ग्रन्थमण्डार या शास्त्रमण्डार है ?

यदि है

तो

फिर

अग्रदूत मंगलें

श्री अर्धमागधी कोष भाग ४

सम्पादक — शतावधानी प मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज

प्रकाशक — श्री अखिल भारतीय श्वे स्या जैन काङ्ग्रेस ।

मूल्य ३०) : पोस्टेज अलग

अर्धमागधी शब्दों का—संस्कृत, गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी चार भाषाओं में स्पष्ट अर्थ बताया है। इतना ही नहीं किन्तु उस शब्द का शास्त्र में कहा कहा उल्लेख है सो भी बताया है। मुख्य में मुगध-प्रयोगोचित शब्द की पूर्ण विशदता के लिये चारों भाग सुन्दर चित्रों से अलंकृत हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने तथा जैन साहित्य के अभ्यासी और पुरातन प्रेमियों ने इस महान् ग्रन्थ की मुक्तपठ से प्रशंसा की है।

प्रिन्सीपल बुकबन्ड साहयने सुन्दर प्रभावना लिपि कर ग्रन्थ को और भी उपयोगी बनाया है। यह ग्रन्थ जैन तथा प्राकृत साहित्य के शौखीनों की लायनेरी का अत्युत्तम शरणार है।

इस अथर्व ग्रन्थ की शीघ्र ही खरीद लेना जरूरी है। नहीं तो पछताना पड़ेगा। लिखें—

श्री श्वे स्या, जैन काङ्ग्रेस

६, मोगराही कालवादी मुर्दा २

